

سليم الجابي

ماجستير علم الأديان المقارن

بالتفسير
١

في ظلال
دلالات

سُورَةُ الْكَافِي

سلسلة مؤلفات
سليم الجابي

10

بمنظور جديد معاصر

في ظلال دلالات سورة الكهف

بمنظور جديد معاصر

بقلم
سليم الجابري
ماجستير علم اديان مقارن

في طلال دلائل سورة الكهف

وبمنظور جديد معاصر

الطبعة الأولى ١٩٩٦ - عدد النسخ المطبوعة ٢٠٠٠
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

عنوان المؤلف : دمشق - تلفون : ٧٧٧٤١١٣ - ص.ب : ٥٤٢٥
تصميم الغلاف والتنضيد والإخراج الفني :
نيو غرافيك - دمشق - تلفون : ٢٢٢٠٥٢٢ - ٢٢٤٨٠٨٢
الطباعة : مطبعة نضير لفنون الطباعة الحديثة - دمشق - تلفون : ٢٢١٢٣٦٢

■ صدر للمؤلف :

- حقيقة القراءة المعاصرة / مجرد تنجيم (جزء أول)
- حقيقة القراءة المعاصرة / مجرد تنجيم (جزء ثاني)
- حقيقة القراءة المعاصرة / مجرد تنجيم (جزء ثالث)
- نظرية جذور الأخلاق . (مترجم الى الفرنسية)
- النظرية القرآنية حول خلق العالم .
- القضاء والقدر حقيقة كونية ثابتة .
- الرأي في المرأة والحرية والتراث حول حوار د.البوطي و أ.غياض .
- فن الإختزال في القرآن الكريم .
- هل مات المسيح على الصليب ؟ (مترجم الى البولندية)
- في ظلال دلالات سورة الكهف وبمنظور جديد معاصر .

■ يصدر قريبا :

الله جل جلاله

(مصداقية وجوده - عرفانه - صراط مكالمته)

المقدمة

إن الذي يطالع ماكتبه المفسرون القدماء رحمهم الله تعالى تفسيراً لسورة الكهف لا يلاحظ فيما قدموه من شروحات ترابطاً موضوعياً بين مضامين آياتها. كما أن سورة الكهف تبدو على حسب ما ذكر المستشرق (الأب ويري) في تفسيره أنه ينبغي تسمية هذه السورة بسورة العجائب. ولا شك للحظة واحدة أن ماذهب إليه المفسرون والمستشرقون لا يمت إلى الحقائق التي تضمنتها سورة الكهف بصلّة من الصلات.

وأنا إذ أقدمت على تدبّر كتاب الله العزيز، أقدمت من منطلق أنه كتاب سماوي وموعود من جانب الله الذي أنزله أن يحافظ عليه إلى يوم الدين، لذلك فهو يصلح لكل زمان ومكان. والمعلوم أنه قد مضى على إنزال القرآن الكريم أربعة عشر قرناً من الزمان. وقد حدثت خلال هذه المدة غير القليلة أحداث ومتغيرات ليست بالقليلة أيضاً. فأضحى بين أيدينا معطيات لم تتوفر للذين سبقونا من علماء الدين الإسلامي. فهذا المنطلق وهذا الإدراك دعاني لأرفع عنواناً (في ظلال دلالات سورة الكهف). ذلك لأن هذه السورة وغيرها تُظلل كل مؤمنٍ بوارف ظلها في كل زمان ومكان. لذلك لا ينبغي لنا كمسلمين أن نتواكل على تفسير سابق لهذه السورة وغيرها، وذلك لاستمرار الأحداث والمتغيرات والمعطيات، كذلك أضفت جملة (ويعتبر جديداً معاصر) لأوحي إلى القارئ الكريم بما احتواه هذا الكتاب من معلوماتٍ معاصرة لم يسبق لمفسر أن ذهب ذهنه إليها لضالة معطيات تلك الأزمان.

وانا لالبقي اصلاً لتفسير القرآن المجيد . بل استقي المعلومات بصورة عامة مما فتحه الله عز وجل على مجلد هذا الزمن الأخير ، وكلما احببت ان اكتب متدبراً كتاب الله العزيز شيئاً من تفسيره ، اسبق عملي المذكور بالسجود على اعتاب الله تعالى استمد منه العون والتأييد والتفهم .

ولا بد لي في هذه المناسبة من ان اذكر القارئ الكريم بما اورده في كتابي - فن الإختزال في القرآن الكريم - وهوان سورة الحجر التي استهلها ربنا بالأحرف (آلر) استدعى مضمونها الواسع ان يلحق الله عز وجل بها سوراً ثلاثة هي : النحل والإسراء والكهف ، كفصول تكمل مضمونها . فخصص جل شأنه سورة النحل للكلام عن الدور الذي يقوم به تنزل وحي الله تعالى وملائكته في هذا العالم ، من منطلق وحدة القوانين الطبيعية ، والمقصد من خلق الإنسان والعالم المسخر له من حوله . كما خصص جل شأنه سورة الإسراء لإلقاء الضوء على التجربة الدينية الإسرائيلية التي اتت كنتيجة طبيعية في منطقتنا لتنزل ملائكة الله . فالقى الله تعالى فيها الضوء على تاريخ هذه التجربة ، وعلى الأدوار التي مرت بها ، وكيف استبدلها الله تعالى ببعثة خاتم النبيين وبالعاليم الأقوم التي انزلتها عليه . ولم يتطرق جل شأنه في سورة الإسراء إلى الكلام عن بعثة المسيح عيسى ابن مريم ولا عما تأتى على يديه . بالرغم من ان بعثته تكمل اصلاً التجربة الدينية الإسرائيلية . فلماذا لم يتطرق الله تعالى في سورة الإسراء إلى ذلك ؟ كانت الحكمة من ذلك ، ليفرد لها فصلاً خاصاً عن النصارى ولأهمية الدور الذي سيلعبونه في المستقبل فيما ورد تسميته في القرآن والحديث باسم آخر الزمان بعد بعثة محمد رسول الله ﷺ وللکلام عن المصير المحتوم الذي سيؤولون اليه في نهاية المطاف . فهذا التقسيم المذكور اقتضاه التسلسل الموضوعي لسورة الحجر والستور التابعة لها وهي النحل والإسراء والكهف .

فماهي أدلتنا على أن سورة الكهف قد خُصصت للكلام عن المسيحية

وادوار تاريخها ومصيرها ؟

دليلنا الأول مُستمد مما ذهب إليه أذهان المفسرين القدماء أنفسهم . فابن كثير على سبيل المثال استهل تفسيره لسورة الكهف بعنوان بين قوسين: (ذكر ماورد من فضلها ، والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال) . وراح فأورد تحت هذا العنوان الأحاديث الشريفة الدالة على ماذهب إليه . ومما أورده حديث (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال) .^(١) كما أورد حديث (من قرأالعشر الآواخر من سورة الكهف عُصِمَ من فتنة الدجال) .^(٢)

لكن الذي يؤسف له ، هو أن ابن كثير رحمه الله عجز عن الربط بين دلالات هذه الأحاديث وبين سورة الكهف وماتضمنته من مضامين ، ربطاً موضوعياً مقبولاً . ودليلنا الثاني هو مانصت عليه السورة في مقدمتها وهو «وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا» .

والسؤال هنا ماالذي يُقنعنا أن أحاديث ظهور المسيح الدجال متعلقة بالناصرى ويتطورهم التاريخي وبالمصير الذي سيؤولون إليه ؟ وللإجابة على هذا السؤال يتوجب علينا تفهُم حقيقة المسيح الدجال وكذلك الإحاطة بحكمة تسميته الدجال وبهذا الإسم الوصفي .

وفي الجواب أقول : إن الأناجيل المعاصرة والقرآن الكريم استعملوا لعيسى ابن مريم وهو (يسوع الناصري) وصف (المسيح) مضافاً إلى يسوع تيمناً من أن ابن مريم هو المسيح النبأ عنه في صحف التوراة باسم المسيح . فالمسيح أصلاً إسم وصفي اشتق لغةً من السياحة والتنقل خارج الأوطان^(٣) .

(١) - رواه مسلم والنسائي والترمذي .

(٢) - رواه مسلم والنسائي .

(٣) - قاموس محيط المحيط .

وكان في هذا الإسم الوصفي الإشارة إلى اضطرار عيسى ابن مريم إلى الهجرة من فلسطين بعد نجاته من محاولة قتله على خشبة الصليب . والسياسة خلال الأقطار خارج فلسطين بحثاً عن الشتات من أسباط بني إسرائيل المنفيين من فلسطين على أيدي الملك العراقي (بختنصر) قبل المسيح بـ (٥٨٨) عاماً. تلك الأسباط العشرة الذين تشتتوا بين فارس وأفغانستان وكشمير شمالي الهند . الأمر الذي أثبت صحته في كتابي (هل مات المسيح على الصليب ؟).

ثم إن الذي يطالع الأناجيل المعاصرة ، يلحظ داب يسوع المسيح على القول : (لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة) (١) كما أنه عليه السلام ورد عن لسانه قوله : (أنا الراعي الصالح أعرف خرافي ، وخرافي تعرفني ، كما أن أبي يعرفني ، وأنا أعرف أبي ، وأبذل نفسي في سبيل الخراف ، ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة ، فتلک أيضاً لابد لي أن أقودها ، وستصغي إلى صوتي فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد ...) (٢) فقول المسيح : (ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة ، فتلک أيضاً لابد لي أن أقودها ، وستصغي إلى صوتي فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد ...) لم يتحقق قوله هذا إلا من خلال هجرته من فلسطين سائحاً للاجتماع بالشتات من أسباط بني إسرائيل الضالة خارج وطنها .

وعليه ، فقد انتهج محمد رسول الله ﷺ نفس نهج الأناجيل والقرآن فأطلق هذا الوصف (المسيح) إضافة إلى وصفة (الذئبال) على اقوام أوروبا وأمريكا الذين سينطلقون آخر الزمان بحثاً عن الذهب والفضة واستعمار شعوب الأرض لهذه الغاية . في وقت كان يسوع الناصري ماساحاً إلا لنشر كلمة الله بين أسباط بني إسرائيل الضالة .

(١) - إنجيل متى الإصحاح ٢٤/١٥ .

(٢) - إنجيل يوحنا - الإصحاح ١٠/١٦-١٤ .

ولا يغرنا أن الحديث الشريف استعمل صيغة الإسم المفرد للدجال . بل هو شعب وأمة وليس فرداً من الأفراد . هذا الأمر نبهت إليه القرائن من أحاديث الدجال . فلو أن المسيح الدجال كان شخصاً بعينه ويثصف بمثل الأوصاف المذكورة في الأحاديث على وجه الحقيقة وليس على وجه المجاز لاستحال على المرء أن يؤمن به . على حين ورد في الحديث (وإن منكم إلا ليتبعنّه) . وعمار الدجال الموصوف في الأحاديث أن طوله سبعون ذراعاً ويخرج من آسته نار وصوته يدوي في الخافقين . يستحيل أن يتولد مثل هذا الحمار على وجه الحقيقة . وأي شارع سيتسع له؟ وكم سيكون حجم المسيح الدجال ليجتاح إلى مثل هذا الحمار بهذا الحجم وهذه المواصفات ؟

إن جميع هذه القرائن تدل صراحة على أن مارآه رسول الله ﷺ كشفاً وقد عبر عنه بهذه الألفاظ وكان كشفاً روحياً ينبغي تأويل مضامينه، وهو يشير إلى جماعة أمم وليس إلى شخص بمفرده .

فالسياحة تتصف بها الأمم الغربية المعاصرة . هذه الأمم التي ساحت في الأرض بحثاً عن الذهب والفضة إلى أمريكا وسواها من القارات بويادات بذلك عصر الإستعمار . فهي التي أطلق عليها اسم المسيح الدجال في أحاديث رسول الله ﷺ في رأيي واجتهادي ذلك أن الدجال اشتق من دجل الرجل : كذب . ودجل الشيء : غطاه . ودجل الإناء : طلاه بالذهب (١) . فالأمم الغربية ساحت في الأرض تستعمرها طلباً لكنوزها . وكانت تغطي كذبها وأهدافها بشعار السعي لتمدين الشعوب . وكانت تصيغ الكلام المعسول وكأنها تطليه ذهباً . فلا تنطبق هذه الأوصاف إلا على الأمم الغربية المعاصرة وحدها طوال أربعة عشر قرناً الماضية الأمر الذي يعني صراحة أن هذه الأمم الغربية المعاصرة هي التي كانت مقصودة بنبوءة (المسيح الدجال) .

(١) - قاموس محيط المحيط .

والذي يؤكد لنا إشارة اسم المسيح الدجال إلى هذه الشعوب المسيحية التي ذكرناها ، هو ماورد في الحديث الشريف من أن المسيح الدجال يأتي إلى بلاد المسلمين راكباً حماراً طوله سبعين ذراعاً ويخرج من أسته نار وصوته يدوي في الخافقين . وهذه الأوصاف تنطبق على الأساطيل البخارية التي كانت في بدايات صنعها بهذا الطول وهذه الأوصاف . الأساطيل البخارية التي صنعت بعد اكتشاف الآلة البخارية فهي التي تسير على البخار ويخرج من مؤخرتها نار ولها صفارة بخارية تجعل صوتها يدوي في الخافقين . فالأسطول البخاري الذي اخترعته أوربة هو الذي وُصف في الأحاديث بالأوصاف المذكورة . ونعذر ابن كثير بالتالي خطأ اجتهداه فما كان يمتلك ما تمتلكه من معطيات.

واعلموا أن سور الإسراء والكهف ومريم كانت من أوائل ما نزل من القرآن الكريم من سور في مكة المكرمة ، ولربما كانت نزلت هذه السور في السنوات الخامسة أو السادسة (١) . وقد ذكر في التفسير أنه نزل مع سورة الكهف سبعون ألف ملك . وليس المقصود من نزول الملائكة القيام بمهمة المحافظة على السورة أثناء نزولها لقول القرآن بحق الشيطان ﴿إنهم عن السمع لعزولون﴾ (٢) . بل إن نزول الملائكة يرتبط بسعة مضامين السورة وعظمة الأنبياء المستقبلية الواردة فيها . فهؤلاء الملائكة كان من مهمتهم ترتيب أسباب تحقق تلك الأنبياء ومضامينها عبر تطوّر الزمن .

إن هذا الفهم الجديد الذي ذكرناه يدفع دفعا لتفهّم سورة الكهف من منطلقه وبمنظور جديد ، وعلى حسب قول محمد رسول الله ﷺ : (من قرأ العشر الأوائل أو الأواخر من سورة الكهف عصِمَ من فتنة الدجال) .

الأول من محرم ١٤١٧ هـ

سليم الجابي

١٨ أيار ١٩٩٦ م

(١) - صحيح البخاري - الجزء ٢ - الصفحة (٢٠٧) .

(٢) - سورة الشعراء الآية ٣١٢ .

علاقة سورة الكهف بسورة الإسراء

لابدّ لمن طالع كتابي " فن الاختزال في القرآن الكريم " أن ألم بوجود ترابط وتسلسل موضوعي بين مضامين سور القرآن الكريم . لذلك كان لابدّ لي من كشف هذا الترابط الواقع بين سورتي الكهف والإسراء .

فالملاحظ أنّ سورة الإسراء قد بحثت كما سبق أن ذكرت مايتعلّق ببني إسرائيل وتطوّرهم التاريخي وحاجة البشر إلى إنزال تشريع عالمي سماويّ خصوصاً وأنّ التشريع التوراتي كان قومياً محدوداً ليعالج أحوال قوم معيّن في فترة زمنيّة معيّنة . والملاحظ أيضاً أنّ الله عز وجل أنهى سورة الإسراء بقوله تعالى : ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الدّلّ وكبره تكبيراً﴾ . ومضمون هذه الآية الكريمة مهّدت لموضوع سورة الكهف المتعلّقة بالذين اتّخذوا لله ولداً كما وضّحت حقيقة التعاليم التوراتيّة والقرآنيّة من أنّها قامت جميعاً على التوحيد الخالص من شوائب الشرك . فهي مهّدت للإنتقال منها إلى موضوع سورة الكهف التي سبق أن ذكرت أنّها خصّصت للكلام عن مسيحّيّ زماننا بالذات الذين وصفتهم الأحاديث التي استدلّ بها ابن كثير باسم المسيح الدجّال . للكلام عن المسحّيين الذين هجروا التوحيد التوراتي وابتدعوا شركاً لأساس له في تعاليمها . في الوقت الذي كان المسيح قد ذكر من قبل في إنجيله : (ماجئت لأنقض الناموس بل لأكمل) (١) .

فقد أنهى تعالى سورة الإسراء بالآية التي ذكرناها والمستهلّة بجملة ﴿وقل الحمد لله﴾ أي أنّ جميع أنواع الحمد لا يستحقّها إلا ذات الله تعالى . وراح فاستهل سورة الكهف بنفس الألفاظ تقريباً ونفس الدلالات فقال : ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً﴾ قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ﴿ فهذه البداية وهذه النهاية التي تضمنتها هاتان الآيتان حدّدت لنا ووضّحت أنّ الذين خرقوا

(١) - إنجيل متى - الإصحاح الخامس - الجملة السابعة عشر .

تعليم التوحيد هم النصارى ، في الوقت الذي لم يُبعث فيه المسيح بدين جديد ولا بتعليم جديد.
فلم يُبعث لينقض ناموس التوراة بل ليكمل كما نُبّهت أذهاننا إلى أنّ سورة الكهف قد
نُخصّصت للكلام عن هؤلاء المسيحيين الذين أطلق عليهم عمده رسول الله ﷺ صفة (المسيح
الدجال) وبهذا الفهم لهذه الآيات التي استهلّت بها سورة الكهف ، وتلك التي أنهيت بها
سورة الإسراء . أقول بفهمنا هذا اتضح لنا الترابط الموضوعي الكائن ما بين سورتي الإسراء
والكهف وضوحاً لألبس فيه .

خلاصة مضامين سورة الكهف

إنّ الذي يتقصّى مضامين سورة الكهف ويتدبرها سيدرك أنّ الله جلّ شأنه جاء بتمهيد للمواضيع التي بحثها فيها . وهذا التمهيد جاء على شاكلة ما يفعله الكتّاب إذا جلسوا يكتبون مواضيعهم . وقد خصّص الآيات الثمانية الأولى مشتملة على هذا التمهيد . وفي هذا التمهيد ذكر أموراً تعدّ كمنطلقات لسورة الكهف سأتي على بيانها عند البدء بالتفسير وشرح هذه الآيات التمهيدية .

وراح تعالى من الآية التاسعة وحتى التاسعة والخمسين يتكلّم عن المسيحية وتطورها قبل الإسلام وبعده بكلامٍ بليغٍ مابعد بلاغة ذلك أنّ من أصول تفسير القرآن الكريم أن نفسّر نبوءاته مستعينين بالمعطيات التاريخية . وكشفت هذه الآيات الكريمة عن الحقائق التاريخية التي غابت عن أذهان الناس كما أنبأ عن أمور تطوّر العالم المسيحي المستقبلية .

وخلال الآيات مابين الستين والثمانية والثمانين كشف لنا الله عز وجل عمّا كان أنبأ به موسى عليه السلام عن بعثة محمّد رسول الله ﷺ وعن كمال التعليم الذي سينزله الله عليه وعن الفروق الجوهرية مابين تشريع موسى ومابين تشريع محمد سيّد المرسلين ﷺ. مذكراً للمسيحيين بهذه النبوءات والكشوفات وهم الذين انحرفوا عمّا نزلت به تعاليم موسى من توحيد وتشرية مرحلي . كما نبّه الله تعالى هؤلاء المسيحيين إلى أنّ شركهم هذا ما كان ليفني عنهم شيئاً وأنّ العقاب للمؤمنين المتّقين .

ومن خلال الخمسة عشر آية التي تلت ذلك أي بين الثالثة والثمانين والثالثة والتسعين لمّح تعالى إلى زمن انحطاط المسلمين وتخلّفهم الذي سرافقه زمن غلبة المسيحيين وهيمنتهم على العالم ، وأشار إلى بعض الوسائل التي سيعالج بها حال الإسلام والمسلمين في ذلك التاريخ . ومن ثمّ راح الله عز وجل ضمن الآيات مابين التاسعة والتسعين وبين المائة وستة آيات ، أقول يصوّر فيها للقارئ ماسيحلّ بالمسيحيين أخيراً زمن نشأتهم الثانية وسيطرتهم على

العالم . فلمَح إلى الدمار والعذاب الذي سينزله بهم جزاء كفرهم برسالة الإسلام واستهزائهم بآيات الله وكتابه المبين .

ومن الآية السابعة بعد المائة ، وإلى آخر آيات سورة الكهف . بشر الله تعالى الذين سيقبلون الإسلام ديناً ويؤمنون برسوله وبالوسيلة التي قيضها جلّ شأنه لتوضيح الوجه الحقيقي للإسلام ، أقول بشّر هؤلاء المؤمنين يومئذٍ بجنات الفردوس نزلاً . كما وضّح أنّ وحي الله القرآن هو بحرٌ زخّار من العلوم والنبوءات ، فلاعجب أن يتضمّن جميع ما احتوته هذه السورة من حقائق ونبوءات . وعاد فذكر أنّ جميع الرسالات السماوية قد دارت جميع تعاليمها حول توحيد الله والعمل الصالح وتجنّب الشرك بالله بجميع أنواعه .

فهذا إجمالٌ للمواضيع التي بحثتها سورة الكهف . وننتقل من ذلك للدخول في شرح الآيات بشكل تفصيلي .

تفسير سورة الكهف

وأتناول أول ما أتناوله الآيات الأولى الثمانية التمهيدية . وأختصر للقارئ ما احتوت عليه من عناصر قبل الدخول في شرح مضمون سورة الكهف . فهو تعالى نبّه ذهن القارئ من خلال هذا التمهيد إلى الأمور التالية كمنطلقات لبحثه عزّ وجلّ:

أولاً - أعاد الله تعالى إلى ذهن القارئ أنّ القرآن الكريم هو الكتاب المعهود بنزوله ذهنيّاً لدى اليهود والنصارى وفقاً لنبوءات كتبهم . وأنّه كتابٌ منزّه عن أن يحتوي أيّ زيغٍ عن الحقيقة والواقع . وأنّ من المهمة الأساسية لهذا الكتاب هو أن يكون (قيماً) على الكتب السابقة ومتولّياً ما عتراها من تحريفٍ ونقصٍ في تعاليمها .

ثانياً - ونبّه إلى صفة العالمية التي يتمتع بها هذا الرسول وهذا الكتاب الذي أنزل عليه لذلك أنزل القرآن الكريم منذراً من عواقب تكذيب ما أنزل الله تعالى فيه.

ثالثاً - وبشّر كلّ من يؤمن بهذا الرسول وكتابه ويعمل صالحاً بالأجر والثواب الدائم .

رابعاً - وأنبا عن مستقبل المسيحيين الذين سيعلون في الأرض كما أنبا عن انحرافهم يومئذٍ عن الصراط وإفسادهم في الأرض .

خامساً - وأعطى فكرة عن الفرق بين نفسية رسول الله ﷺ تجاه هؤلاء المسيحيين ونفسيّتهم تجاهه .

سادساً - ووضّح تعالى أنّه أنزل كتابه هذا ليحثّ الناس على البحث العلمي في جميع أشياء هذا العالم على أن يُسخّر الناس جميع ما يكتشفونه لصالح البشر وخيرهم وسعادتهم . وليس أن يسخّروا ثمار أبحاثهم وتجاربهم ليظلموا الناس ويشيروا الفتن والحروب وهو الأمر الذي سيقدم عليه هؤلاء المسيحيون عندما تستبّ لهم السيادة في العالم .

سابعاً - وأقسم تعالى أنّه من جرّاء انحراف هذه الأمم الغريبة سيذمّر ما توصّلوا إليه ويجعل أرضهم كأن لم تغن بالأمس .

ثامناً - وهو تعالى استهلّ جميع ما استهلّ به سورة الكهف بقوله ﴿ الحمد لله ﴾ أي أنّ جميع ماتضمّنه هذا التمهيد من عناصر ، يُثبت لله جميع أنواع الحمد ، وليس لأحدٍ سواه فهو القادر وهو علام الغيوب .

هذه هي أهم عناصر هذا التمهيد الذي مهّد به الله تعالى به موضوع سورة الكهف ولنشرع الآن نتفهّم آيات التمهيد الثمانية هذه بشكل موضوعي .

قال تعالى :

الآية ﴿١﴾

﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ﴾

(العوج) بكسر العين يعني الزيف معنوياً . و (العَوَج) بفتح العين يعني الميل مادياً (١) . ثم إنّ لفظ (الكتاب) ورد مُعرّفاً بالآلف واللام إشارة إلى النبوءات المعهودة في أذهان أهل الكتاب بشأن نزوله والواردة في الكتب السماوية السابقة .

وهكذا فإنّ هذه الآية الكرّعة دعت إلى توحيد الله وحمده توحيداً خالصاً من شوائب الشرك ، شكراً له تعالى على ما أنبأ به سابقاً وماحقّقه لاحقاً ببعثة هذا الرسول الكامل التعاليم والعالمي الصفّة والبعيدة تعاليم كتابه عن الزيف عن الحقّ .

الآية ﴿٢﴾ و ﴿٣﴾

﴿ قِيماً لِّئُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً
حَسَناً • مَا كُنْثِي فِيهِ أَبَداً ﴾

القيّم على الأمر : متولّيه . (٢) والإنذار له ثلاث دلالات : الإعلام عن حقيقة شيءٍ من

(١) - قاموسي محيط الخيوط و أقرب لموارد .

(٢) - قاموس محيط الخيوط

الأشياء . والتحذير من عواقب هذا الشيء والترهيب في إبلاغه عن هذا الشيء . (١) كما أن الإنذار في الحرب يعني شدته . (٢)

ويكون معنى قوله تعالى ﴿ قِيمًا لِّئَذَرُ بِأَسَآ شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ ﴾ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَامِلًا لَا زَيْغَ فِيهِ وَلِيَتَوَلَّى تَصْحِيحَ الْإِنْخِرَافَاتِ الَّتِي رَقَعَ فِيهَا أَصْحَابُ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَيُوضِّحَ لَهُمْ حَقِيقَةَ هَذِهِ الْأُمُورِ وَيَحْذَرَهُمْ مِنْ عَوَاقِبِ انْخِرَافَاتِهِمْ بِأَسْلُوبِ الْإِنْذَارِ أَيْ بِأَسْلُوبِ الْوَعِيدِ وَالتَّرْهِيْبِ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ لِلَّذِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ . فَهَذَا مَعْنَى ﴿ قِيمًا لِّئَذَرُ بِأَسَآ شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ ﴾ .

وأضاف تعالى قوله : ﴿ وَيَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ والإيمان معناه التصديق مطلقاً ، وهو الإقرار باللسان بعد الإحاطة بعلم الشيء ، والاعتقاد بالقلب وإثبات ذلك على صعيد العمل . وقال ﴿ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ﴾ ولم يقل : (يعملون الخيرات) ، تنبيهاً إلى مرونة التعاليم القرآنية فلا يجوز التزمّت عند العمل على تعاليم القرآن بل لا بدّ من توفّر عنصر صلاح هذا العمل مكاناً وزماناً . والأجر هو ثواب العمل (٣) على حين أَنَّ الأجرة هي ما يعود على العامل من أجرٍ ماديٍّ (٤) وقوله ﴿ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ ليفيد ثبوت الأجر ، من باب الصفة المُشَبَّهة باسم الفاعل . والأجر الحسن هو الأجر الذي يُفْضِي إلى نتيجة حسنة لا تؤذي بل تفيد .

ويصبح معنى هذا الشطر من الآية أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ قِيمًا لِّئَلَيْسَ لِيَتَوَلَّى تَقْوِيمَ انْخِرَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلِيَنْذَرَهُمْ وَحَسَبَ . بَلْ وَلِيَشْرُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَسِوَاهُمْ . بِنِزَالِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَالَّذِينَ يَصِيغُونَ أَعْمَالَهُمْ وَفَقًا لِتَعَالِيمِهِ وَعَلَى أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهُمْ غَيْرَ مُتَزَمِّتَةٍ وَلَا مُتَشَنِّجَةٍ بَلْ أَنْ تَتَصَفَّ بِصَلَاحِيَّتِهَا مَكَانًا وَزَمَانًا عِنْدَ الْقِيَامِ بِهَا فَهَؤُلَاءِ يَشْرُهُمُ اللَّهُ وَيُعَدُّهُمْ بِثَوَابٍ يَجْنُونَهُ وَيَقْطِفُونَ ثَمَرَهُ الْحَسَنَةَ فَلَا يَعُودُونَ يَضَلُّونَ بَعْدَهُ .

(١) - قاموس أقرب الموارد .

(٢) - تاج العروس .

(٣) - أقرب الموارد .

(٤) - معرّات الرغائب .

الآية ﴿٣﴾

﴿ ماكنين فيه أبداً ﴾

ماكنين من مكث في المكان : لبث فيه وأقام (١) ، وأبداً : الأبد هو الدهر والدوام والقديم والأزلي (٢) والأبد في معجم المفردات هو مُدَّة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ .

فمعنى ﴿ ماكنين فيه أبداً ﴾ أن الله تعالى يبشِّر المؤمنين والعاملين على تعاليم هذا الكتاب من هؤلاء ثواباً غير منقطع على مرّ الزمان .

الآية ﴿٤﴾

﴿ ويُنذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ﴾

الواو هنا عطفت هذا الإنذار الخاص المتعلّق بالذين اتخذوا الله ولداً على الإنذار العام الذي تضمّنه قوله تعالى ﴿ لينذر بأساً شديداً من لدنه ﴾ . وهو تعالى بهذه الإضافة وضّح للقارئ أنّ هذا الكتاب لم ينزل لينذر الذين عاصروا رسوله الكريم ﷺ ، ويكون قيماً عليهم ، ويبشِّر الذين يؤمنون منهم وحسب . بل إنّ كتابه هذا يحمل إنذاراً آخر للأقوام المسيحية الذين سيأتون بعد انقضاء فترة النشأة الأولى للإسلام ويدأبون على التصريح والاعتقاد بأنّ الله اتخذ ولداً وهذه إشارة منه تعالى إلى زمننا الحاضر بالذات وإلى هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذين يهيمنون على العالم . فهو تعالى يمهد للكلام عنهم بهذا التمهيد الذي لاحظناه .

الآية ﴿٥﴾

﴿ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كُتِرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ﴾

وراح تعالى في هذه الآية الكريمة يضع بين أيدي القارئ وبإيجاز أدلة بطلان عقيدة هؤلاء المسيحيين .

فنبّه أولاً إلى أنّ عقيدتهم ظنيّة لاتستند إلى علم يقينيّ فهذا ما أشار إليه قوله تعالى : ﴿ ما لهم به من علم ولا لآبائهم ﴾ ونبّه ثانياً إلى أنّ ما يدّعونونه ويعتقدونه هو أمرٌ خطير جداً ، و غير

(١) - أقرب الموارد .

(٢) - أقرب الموارد .

مُستساغ لا عقلاً ولا تهدياً. فلا يعقل أن يحتاج الله إلى ولد، وليس من التهذيب أن يُقال قتلوا ابن الله على خشبة الصليب. فهذه هي دلالة قوله تعالى ثانياً ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾. ونَبَّه من جهة ثالثة إلى أَنَّ الْمَسِيحِيَّينَ لا يَطْرَحُونَ حَادِثَةَ صَلْبِ الْمَسِيحِ عَلَى حَقِيقَتِهَا التَّارِيخِيَّةِ. بل يَصَوِّرُونَ الْحَادِثَةَ التَّارِيخِيَّةَ خِلَافاً لَوَاقِعِهَا. عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ مَعْنَى الْكَذِبِ فِي اللُّغَةِ الْإِنْجَارِ عَنْ أَمْرٍ بِخِلَافِ حَقِيقَتِهِ، مَعَ عِلْمِ الْمُخْبِرِ بِحَقِيقَتِهِ^(١)، وَهُوَ تَعَالَى قَدْ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً﴾ إِلَى أَنَّ الْمَسِيحِيَّينَ بِالرَّغْمِ مِنْ اعْتِقَادِهِمْ بِالتَّوْرَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهَا: (يَقُولُ الرَّبُّ إِسْرَائِيلَ ابْنِي الْبَكْرَ)^(٢)، وَبِالرَّغْمِ مِنْ نَقْلِهِمْ قَوْلَ الْمَسِيحِ فِي الْإِنْجِيلِ: (إِنْ تَصْنَعُوا مِثْلِيَّةَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ أَبْنَاءَ اللَّهِ تُدْعَوْنَ). أَي أَنَّ الْمَسِيحَ يَسْتَعْمِلُ لَفْظَ الْإِبْنِ بِمَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ. فَبِالرَّغْمِ مِنْ عِلْمِ هَؤُلَاءِ الْمَسِيحِيَّينَ بِتِلْكَ الْحَقَائِقِ كُلِّهَا، فَهَمَّ يَكْذِبُونَ عَلَى النَّاسِ وَيُزْعَمُونَ أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هُوَ ابْنُ اللَّهِ الْحَقِيقِيِّ. فَهَذِهِ دَلَالَةٌ ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً﴾.

الآية ﴿٦﴾

﴿فَلْعَلَّكَ بَاخِعَ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

لعلّ : تفيد الطَّمَع والاشفاق. فتارة تشير إلى طمع المخاطب وتارة إلى طمع غيره^(٣).
 باخِعٌ : اسم فاعل من بَخَعَ نفسه : قتلها من وجعٍ أو غِيظٍ^(٤) و بَخَعَ نفسه : قتلها غَمًّا^(٥).
 فمعنى ﴿فَلْعَلَّكَ بَاخِعَ نَفْسِكَ﴾ أي أشفق عليك أن تقتل نفسك غَمًّا راجياً أن يتقبل الإسلام هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً.

(١) - (تقريب الموارد).

(٢) - الكتاب المقدس - سفر الخروج - الإصحاح ٢٢/٤.

(٣) - مفردات الراسخ.

(٤) - أقرب الموارد.

(٥) - تاج العروس.

وقوله ﴿على آثارهم﴾ جمع أثر، وهو مابقي من رسم الشيء. أسفاً : مصدر أسف. وأسف عليه : حزن أشد الحزن وتلهف (١)، والمعنى أن الله تعالى ينهى رسوله الكريم عن أن يبالغ في حزنه وتلهفه على أن يتقبل هؤلاء المسيحيون، الاسلام على اعتبار أنهم يعتقدون خلافاً لما يعلمون فما هم بطلاب للحقيقة. لذلك دعهم يؤولوا إلى مصيرهم المحتوم. والله عز وجل يُواسي رسوله الكريم في الوقت نفسه ويوصيه بالصبر والرضا بمشيئة ربه عز وجل. وهذه الآية الكريمة تُظهر للقارئ البون الواسع بين مايسعى إليه رسول الله ومن سار على نهجه من المؤمنين وبين هذه الأقوام المسيحية التي تستهزئ بهذا الوحي الحادث نزوله بعد بعثة المسيح الذي أشركوا به ذات الله عز وجل في الوقت الذي يحمل هذا الوحي القرآني أدلة صدق مايطرحه من تعاليم ونبوءات ويدعيه. فهذا هو معنى ﴿إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً﴾. وأضاف تعالى قائلاً :

الآية ﴿٧﴾

﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً﴾

جعل الشيء : أوجده وصنعه - وقوله ﴿ما على الأرض﴾ لايعني فوق سطح الأرض. بل إنّ حرف (على) ورد هنا موافقاً حرف (من) أي إنا أوجدنا وصنعنا كل شيء من أشياء هذه الأرض. فلماذا أوجدنا وصنعنا هذه الأشياء؟ يقول تعالى أوجدنا وصنعنا هذه الأشياء ﴿زينة لها﴾. فاللّام هنا جارة للاختصاص. والزينة هي كل مايتزين به، وهو اسم من تزين (٢) والتزين ضدّ الشين، وهو مصدر يدل على كمال وحسن الشيء وتحسينه. يقال ازينت الأرض إذا غشيها حسنُها (٣). والزينة يُتزين بها سترٌ للعيوب وإخفاء لها (٤). ثم إنّ الذي يتدبر آيات القرآن الكريم يلاحظ إطلاقه سبحانه وتعالى لفظ الزينة على جميع أشياء الأرض، وعلى الحياة، وعلى المال والبنون، وعلى ماأدى إلى هلاك الأمم.

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - عطف اعبط.

(٣) - معجم المقاييس.

(٤) - أقرب الموارد.

فَاللَّهُ تَعَالَى عِنْدَمَا قَالَ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ فَقَدْ أَرَادَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فِيهِ فَائِدَةٌ لِلنَّاسِ. ثُمَّ رَاحَ فَوَضَّحَ الْمَقْصِدَ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ الْإِلَهِيِّ وَقَالَ: ﴿لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾. فَأَدْخَلَ لَامَ التَّعْلِيلِ عَلَى نَبْلُوهُمْ لَتَفِيدَ هَذِهِ الدَّلَالَةُ. وَ (نَبْلُوهُمْ) مِنْ بَلَاةٍ. يَبْلُوهُ : اِمْتَحَنَهُ وَاخْتَبَرَهُ وَجَرَّبَهُ. أَيُّ أَنَّا جَعَلْنَا جَمِيعَ أَشْيَاءِ هَذِهِ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيُسْتَعَانَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ وَالتَّكَاثُرِ فِي الْمَالِ وَالبَنِينَ اِمْتِحَانًا لِلْإِنْسَانِ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ وَاخْتِبَارًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقَصْدَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ يَسْخَرَهَا الْإِنْسَانُ لِيُظْلَمَ وَيُفْسَدَ فِي الْأَرْضِ. لِذَلِكَ أَضَافَ قَوْلَهُ ﴿لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾. أَيُّ أَيُّهُمْ يَسْعَى لِلْكَمَالِ مِنْ خِلَالِ مَحَافِظَتِهِ عَلَى مَعَالِمِ الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، وَمِنْ خِلَالِ مَحَافِظَتِهِ عَلَى التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالبَنِينَ بِأَسْلُوبٍ سَلِيمٍ وَعِلْمِيٍّ مُسْتَفِيدًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَوْجَدَهَا اللَّهُ الْخَالِقُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ. وَأَحْسَنَ - صِيغَةً تَفْضِيلَ - عِلْمًا بِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ فِكْرٍ وَرُيُوءٍ وَلِهَذَا قَرَنُوهُ بِالْعِلْمِ. وَالفعل أَعْمَ مِنَ الْعَمَلِ.

فَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ الْكُونِيَّةُ الَّتِي وَضَعْتَهَا هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، وَرَدَتْ تَنْبِيهًُا مِنْهُ تَعَالَى لِأَذْهَانِ مَسِيحِيٍّ عَصَرْنَا خَاصَةً. وَلِتَحْتِ الْإِنْسَانِ بِشَكْلِ عَامٍ عَلَى الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَشْيَاءِ هَذِهِ الْأَرْضِ لِيَكْتَشِفَ مَا احْتَوَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ فَوَائِدٍ لَصَالِحٍ وَخَيْرٍ الْبَشَرِ جَمِيعِهِمْ. وَالملاحظ تاريخياً أن المسلمين استفادوا من تعليم هذه الآية في القرون الثلاثة الأولى للإسلام، فتقدموا وسادوا الأمم. ومن ثم خلف من بعد أولئك خلفاً أهملوا هذا التعليم الذي يَحْتَ عَلَى الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَبَدَأَ بِذَلِكَ عَصْرُ تَخَلُّفِهِمْ وَانْخِطَاطِهِمْ. وَقَدْ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَى مَا نلاحظه من حال تخلف المسلمين في زمننا الحاضر.

وَالْأُمَمُ الْمَسِيحِيَّةُ وَقَدْ انْتَبَهَتْ إِلَى ضَرُورَةِ انْتِهَاجِ مَنَهْجِ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ فِي حَيَاتِهَا. اسْتَفَادَتْ مِنْ ذَلِكَ. لَكِنَّ الَّذِي يُؤْسَفُ لَهُ هُوَ أَنَّهُمْ رَاحُوا يَسْتَعِينُونَ بِمَحْصِلَةِ أبحاثهم الْعِلْمِيَّةِ عَلَى ظَلَمِ الشُّعُوبِ وَعَلَى إِخْضَاعِهَا وَعَلَى إِثَارَةِ الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ بَيْنَ هَذِهِ الشُّعُوبِ. فَانْخَرَفُوا بِذَلِكَ عَنِ الْغَايَةِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَالَّذِي حَثَّنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَ أَنْ

أنذر مسيحي عصرنا بالذات في التمهيد الذي مهد به لهذه السورة، فهو أخذ انحراف هذه الأمة المسيحية في هذا المجال الذي ذكرناه بعين اعتباره ، فراح ينذرهم ويتوعدهم وقال :

الآية ﴿٨﴾

﴿وَأَنَا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً﴾

فاللآم هنا لام القسم - وأدخلت على فعل (جعل) تذكيراً لهؤلاء المسيحيين وشهادة أنهم انحرفوا عن الغاية من جعله تعالى أشياء هذه الأرض زينة لها وليس وسيلة ظلم وإفساد. ذلك أن القسم في اللغة يعني تقديم شهادة . أي أن انغماس الذين اتخذوا الله ولداً في البحث العلمي لم يسفر عن النتيجة المرجوة منه. فأقسم جل شأنه أنه سيجعل أرضهم صعيداً جرزاً. من جرز زيداً من الناس : اجتاحه ودمره تأديباً وعقاباً لهم لإزاحة زينة الأرض عن المقصد الذي وجدت من أجل المساعدة على تحقيقه .

وقلت إن الانذار مُحدد بأرض هؤلاء المسيحيين بدليل التسلسل الموضوعي للبيان الإلهي قوله ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً﴾ .

فلما انتهى جل شأنه من تمهيد هذا الذي مهد به لموضوع سورة الكهف، ابتدأ الموضوع بقوله تعالى :

الآية ﴿٩﴾

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً﴾

والسؤال هنا : لماذا استهلّ جلّ شأنه الآية بحرف العطف (أم) وما دلالة ذلك؟

نقول : (أم) حرف عطف يرد على ثلاثة أوجه : فإما أن ترد مُتَّصِلة لطلب تعيين مادخلت عليه همزتها الاستفهامية. نحو : أريدُ عندك أم عمرو؟ وفي هذا الوجه ترد لطلب التَّصَوُّر. ولا يكون ماقبلها إلا استفهام. ويكون مابعداً مفرداً أو جُملة. وقد تحتاج إلى الجواب وقد لا تحتاج ويكون جوابها بالتَّعِين.

والوجه الثاني للحرف (أم) أن ترد غير مُتَّصِلة. أي مُنْقَطِعة، وتقع حينئذٍ بين جُمْلَتَيْنِ

مُسْتَقْلَتَيْنِ. نحو ﴿هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور﴾. ولا ترد في

هذا الوجه لطلب اليقين. بل تقييد الإضراب أي الانتقال إلى أمرٍ جديد، وتطلب تصديقه. ولا يشترط ورود استفهام ماقبلها، بل قد يرد استفهام وقد لا يرد وقد يكون غيره. إنما لا يرد بعدها إلا جُمْلَه وتحتاج إلى الجواب بنعم أو لا فقط.

والوجه الثالث للحرف (أم) أن تحل محلَّ (أل) التعريف، وهي نادرة الاستعمال. (١)

ويتبين لنا من تدبر الآية ﴿أم حسبك﴾ أن القرآن الكريم استعمل حرف العطف "أم" هنا بوجهها الثاني. فهي تطالب بتصديق ماسيخبر به تعالى عن أصحاب الكهف والرقيم وعدم الظن أن ماسيخبر به هو عجيبة من العجائب علماً بأن الخطاب لا يزال يدور حول قوله اتخذوا لله ولداً، ليحَقَّ عليهم وعيد : ﴿وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جزراً﴾. ويتحملوا بذلك وزر ما أنكروه. فهو تعالى راح يكشف بذلك عن خفايا تاريخهم.

على هذه الصورة يتجلى إعجاز البيان القرآني من خلال إيراد حرف العطف (أم) في هذا المقام، وقبل البدء بسرد حقيقة تاريخية خافية على الناس تؤكد مضمون ماسبق أن مهد به تعالى من خلال قوله : ﴿ما لهم به من علمٍ ولا آبانهم﴾. ويتجلى بذلك تسلسل الأفكار الموضوعي. هذا التسلسل الذي استعصى على أفهام من سبقنا من المفسرين.

وبالفاظ أخرى، فإن الله جل شأنه حين أورد حرف العطف (أم) شاء أن يُذكر هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً، أن حوارتي المسيح الأوائل، كانوا في حقيقة أمرهم من الموحدين الذين يعتقدون أن المسيح ابن مريم كان نبياً، ولم يدَّع ما يزعمون. ثم نتساءل عن الحقيقة التاريخية الخافية تلك؟ وهل أن القرآن الكريم سيوردها بالفاظ يريد منها معانيها الحقيقية المتبادرة لذهن القارئ أم بالفاظٍ تشبيهية الدلالة؟ وماهي قرينة تحديد أحد الوجهين للألفاظ؟

أقول : اختار القرآن الكريم وجه التشبيه في بيانه لتلك الحقيقة التاريخية الخافية على الناس. وأتى بقرينة دالة على ذلك. وذلك ليضفي على بيانه الإلهي هالة من الاستطراف واستعظام ما يقرأ، ويرضى به. وهذه القرينة تجلّت من خلال إيتائه بفعل (حسبت) مباشرة، وبكلمة (عجباً) في نهاية الآية الكريمة (٢).

(١) - عبط عبط

(٢) - عبط المحيط

فهو جَلَّ شأنه، وقد اختار الوجه الآخر في بيانه، فليوهم القارئ لأول مرة أنَّ المسيحيين الأوائل وكأنهم كانوا إحدى عجائب الله التي تخالف النواميس الطبيعية. لكنَّه نبَّه بأسلوبٍ بلاغيٍّ من خلال (حسبت.. وعجباً) أنَّ قصَّه هؤلاء ليست كذلك، بل كانت حقيقية، ووفق سنن الله وقوانينه الطبيعية المسنونة. وعلى هذه الصورة يكون جَلَّ شأنه قد أتى باعجازٍ آخر في بيانه تاه في خضمِّه المفسرون الأولون. الذين ذهب ذهنهم إلى أنَّ القصة وردت بدلالاتها الحقيقية المتبادرة لأذهانهم، وأنها كانت قصَّةً عجيبَةً من عجائب القدرة الإلهية ومخالفة كذلك للنواميس الطبيعية.

فهو جَلَّ شأنه قال: ﴿أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا﴾. وأصحاب جمع صاحب تقول صاحب الرجل: عاشره ورافقه ولازمه. ولا فرق أن تكون مصاحبته بالبدن، وهو الأكثر شيوعاً، أو تكون المصاحبة بالعتاة والهمة. ولا يُقال للصاحب العُرف إلا لمن كُثرت ملازمته. كذلك يُقال لمالك الشيء هو صاحبه فهو يملك حقَّ التصرف فيه. وقد يُضاف الصاحب إلى مسوسه كصاحب الجيش، وإلى سائسه كصاحب الأمير. والعامَّة يطلقون الصَّاحب على الصديق. فإذا أضيف الصَّاحب إلى المرأة فقليل صاحب المرأة، دلَّ على صداقة السوء (١).

الكهف: جمعه كهوف. قال ابن كثير في تفسيره لهذا اللفظ: (وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون). (٢) وابن كثير قد أخطأ في معنى الكهف. فالكهف غير الغار: الكهف واسع والغار ضيق. والكهف بمثابة البيت المنقور في الجبل. ويعني الملجأ أيضاً (٣).

الرقيم: رقم معناه كتب. والرقيم الكتاب المرقوم. (٤) ورقم الكتاب أعجمه وبينه. ورقم الثوب خططه.

(١) - محيط المحيط.

(٢) - أقرب الموارد.

(٣) - أقرب الموارد.

(٤) - ابن كثير ج ٣ ص ٧٣.

ثم إن الواو عطف الرقيم على أصحاب بمعنى أن أصحاب الكهف الذين سكنوه ولازموه اعتادوا أن يرقموا أي يكتبوا قصة مايجري لهم وينقشونها على جدران كهفهم. فسموا بالرقيم لاعتيادهم على الكتابة على جدران الكهف الذي لازموه.

أي أن الله تعالى رسم إطار قصة أهل الكهف التي تمثل المسيحيين الأوائل كما سيأتي اثباته من خلال هذه الآية الكريمة مُنبهاً القارئ إلى أن المسيحيين الأوائل لازموا كهفاً له شهرته مدة طويلة من الزمن. ولذلك راحوا يكتبون قصة مايجري معهم على جدران الكهف واستحقوا بذلك اسم الرقيم.

وأنا حينما قلت : لازموا كهفاً له شهرته، فلأن لفظ الكهف ورد معرباً بالالف واللام إشارة إلى أن الكهف المذكور يشكّل معهوداً ذهنياً عند أهل منطقته. المتواجد عندهم وهذا التحديد لإطار قصة أهل الكهف والرقيم ورد هنا ليهدي الباحث المحقق على درب بحثه وتحقيقه فيما يقرأه من بيان الوحي القرآني. ومُلفتاً نظر المسيحيين في الوقت نفسه ليعيدوا النظر فيما يعتقدونه من خلال آثار الكهف المذكور.

وعلى هذه الصورة، ومن خلال هذه الألفاظ المعدودة أتى جلّ شأنه بأعجاز بياني ثالث قلماً يستطيع كاتب أن يضارعه ويضاهيه. فكأنه تعالى قال : كان هناك في فترة من الزمان كهفٌ اشتهر تاريخياً أن المسيحيين الأوائل لجؤوا إليه واتخذوه مسكناً ولازموه مدة طويلة جداً من الزمان هرباً من اضطهاد الناس وظلمهم إيّاهم. وكانوا يكتبون على جدران الكهف قصة حياتهم فيه. حتى أضحي الكهف المذكور بمثابة متحف يروي ما عاناه المسيحيون الأوائل في سبيل نشر عقيدتهم هناك.

ويواجهنا سؤال : أين يقع الكهف الموصوف في هذه الآية الكريمة؟

وللإجابة على هذا السؤال، يقتضي منا البحث العلمي والمنطق أن نعود إلى سفر أعمال الرسل من العهد الجديد المقدس لدى النصارى، نستشف منه ومما كتبه المؤرخون المسيحيون المعلومات التي تضيء لنا درب الإجابة على هذا السؤال. لارتباط ذلك بنشاط المسيحيين الأولين، كما سبق أن وضحناه ومن منطلق أن هذه الآية تتناول بحثاً تاريخياً .

وسفر أعمال الرسل ورد في المدخل إليه: (إنَّ سفر أعمال الرسل.. من تأليف لوقا رفيق بولس. وقد روى فيه أحداثاً عرفها معرفة جيّدة.. ذلك كان اعتقاد الكنيسة في جُمْلَتِها نحو السّنة (٢٠٠) م) (١).

وورد حول الناحية الأدبية: (لاشكَّ أنَّ واضع سفر أعمال الرّسل قد استعمل بعض المراجع. فالأدلة على ذلك كثيرة. لكن هل كانت هذه المراجع مخطوطة أم شفهيّة؟ لربّما كانت من كلا النوعين.. وأخيراً فإذا كان صاحب يوميات السّفر ومؤلف أعمال الرّسل رجلاً واحداً، فقد كان له، وهو رفيق بولس، ذكريات خاصّة به.) (٢)

ومّا ورد حول الناحية التاريخية لسفر أعمال الرسل قولهم: (إنَّ نتائج هذا الفحص تؤيّد صحّة أسفار أعمال الرّسل أكثر ممّا تخالفه. وعمكننا بذلك من إقامة موادّ تسلسل زمنيّ ثابت لنشأة المسيحيّة، ولحياة بولس ورسائله.) (٣)

وأورد المدخل المذكور بشأن المؤلف وتاريخ تأليفه: (ولمّا كان نقاد عصرنا يُحدّدون تاريخ تأليف الإنجيل الثالث - لوقا - فيما بعد السّنة (٧٠) م. فهم يحدّدون تاريخ أعمال الرّسل في نحو السّنة (٨٠) م في وقت ينقص أو يزيد عشر سنوات.) (٤)

تلاحظون من خلال هذه المقتبسات أنَّ أعمال الرسل كتبها لوقا على حدّ زعمهم. واستندوا فيما زعموه إلى اعتقاد الكنيسة التي تواجدت بعد المسيح ابن مريم. كمّاثي سنة. ولا يملكون سنداً آخر على مازعموه. وسندهم ولاشك ليس بالقوّة المطلوبة.

وتلاحظون أيضاً أنّهم لا يجزمون في موضوع المراجع التي اعتمدها لوقا في ذلك أكانت مراجع مكتوبة بين يديه أم كانت مراجعه شفهيّة رواها له بعض الرّواة. كما أنّهم لا يجزمون في موضوع هل كتب لوقا أعمال الرسل لوحده أم كتبه معه رجال آخرون؟.

(١) - المدخل إلى أعمال الرسل - الصفحة ٣٦٥ من الكتاب المقدّس طبع بيروت عام ١٩٨٩ م.

(٢) - المدخل نفسه ص ٣٦٦.

(٣) - نفس المرجع السابق.

(٤) - المدخل نفسه ص ٣٧٣.

والذي يهْمُنَا من مراجعة سفر أعمال الرّسل، أن نصل عن طريقه إلى معرفة خط سير حواربي المسيح الناصري هذا الحظ الذي اتّخذوه أساساً لتنقّلاتهم وهم ييسّرون بتعاليم المسيح عليه السلام.

فالرسالة الأولى من أعمال الرّسل والموجّهة إلى (تاوفيلس) تروي استشهاد أوّل شهيد مسيحيّ في أورشليم واسمه (أسطفانس) على أيدي اليهود الذين اشتدوا في اضطهاد المسيحيين بعده (ص ٣٩٤) كما تروي تنصّر بولس الرسول (ص ٣٩٦)، هذا الذي بشّر الوثنيين من غير اليهود وآمنوا على يديه (ص ٤٠٢)، الأمر الذي فتح باب تبشير غير اليهود وخلافاً لتعاليم المسيح الناصري.

وعلى الصفحة (٤٠٥) يروي كاتب أعمال الرّسل أنه بنتيجة اشتداد اضطهاد اليهود لمسيحيّ أورشليم اضطر هؤلاء للهجرة منها والانتقال إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية. وتأسست بذلك كنيسة أنطاكية التي سُمّي تلاميذ المسيح فيها لأوّل مرة مسيحيّون (ص ٤٠٥). ورحل بولس الرسول إلى أنطاكية بعد عشر سنوات من هروبه من دمشق (ص ٤٠٩). وألقى في أنطاكية أوّل موعظة له (ص ٤١٠). ومن ثم أخذ ييسّر الوثنيين لرفض اليهود إيّاه على حسب ما قال في موعظته. فاليهود كانوا يُجَدّفون عليه (ص ٤١٢).

وانتقل بولس من انطاكية إلى أيقونية برفقة أحد حواربي المسيح وأخذ ييسّر اليونانيين الوثنيين ثم انتقل إلى ميسيّة على البوسفور. ومنها إلى مرفأ طرواس (ص ٤١٩). ومنه إلى ساموترايا. ثم إلى فيليبيّ وهي عظمى المدن وفي ولاية مكدونية التي كانت مستعمرة رومانية (ص ٤١٩). وانتقل من هناك إلى تسالونيقي (ص ٤٢١)، ووصل منها إلى أثينة عاصمة اليونان (ص ٤٢٢). ثم عاد أدراجه إلى أنطاكية (ص ٤٢٦) وأسس في سفره هذا عدّة كنائس (ص ٤٢٨)، إلى أن وصل أورشليم (ص ٤٣٥) حيث اعتُقل فيها (ص ٤٣٦).

واضطّرّ تجاه الذي اعتقله واستجوبه أن يكذب عليه ويزعم له أنه روماني ومن مواليد روما بالذات (ص ٤٣٨) وبخى بذلك من هؤلاء. فعاد بعدها إلى روما (ص ٤٤٨) عن طريق مالطة (ص ٤٥١) فوصل روما ومكث فيها مدة سنتين كاملتين (ص ٤٥٢). وفي روما كتب

رسالته إلى أهلها ص ٤٦٤. وكان لرسالته تلك مكانة عظيمة في تاريخ المسيحية. وقد قلب بولس الرسول في تلك الرسالة عدّة مفاهيم توراتية كما استحدث عقائد جديدة للمسيحيين وانتهت رسالته عند الصفحة (٥٠٣).

والذي يهتمني من جميع ماذكرت واقتبست هو أن التبشير بالمسيحية لم ينحصر في فلسطين بل امتد عبر سوريا وتركيا واليونان إلى أن ابلى روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية في ذلك التاريخ. والمعلوم هو أن فلسطين كانت آنذاك عبارة عن مستعمرة رومانية ، من هنا ندرك أن هذا المسار كان مساراً طبيعياً جداً. فصاحب العقيدة يهتّمه نقل عقيدته إلى عاصمة الدولة التي يحميها . علماً أنه كان يعيش يهود كثيرون في مختلف المناطق التي ذكرناها.

ولما كان الرومان في ذلك التاريخ وثنيون، يقدمون القرابين للأصنام. فقد تأذى أولئك الوثنيون بما كان يطرحه المسيحيون من عقائد جديدة تُنكر عليهم شركهم وسجودهم للأصنام. واعتبر أهل روما المسيحيين مُخرّبين لعقائدهم، فعمدوا إلى اضطهادهم وتقتيلهم. واضطر المسيحيون الأقلية الوافدة إلى اللجوء إلى كهف قريب من روما ليتخذونه مسكناً لهم. ولا بد أن تكون سورة الكهف قد أشارت من خلال ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ...﴾ إلى المسيحيين الأوائل من حواربي المسيح، هؤلاء الذين تواجدوا في روما ولاقوا من أهلها صنوفاً من الاضطهاد والظلم. الأمر الذي الجأهم إلى سكّى الكهف المذكور خصوصاً وأنّ ذهن ابن كثير ذهب إلى أن سورة الكهف تتكلم عن المسيح الدجال، وأنّ التمهيد الذي مهّد جل شأنه به لقصة أصحاب الكهف، احتوى التصريح بإنذار المسيحيين الذين اتخذوا لله ولداً، ولم يذهب ذهن ابن كثير إلى أن قصة أصحاب الكهف قد لفت الله تعالى نظرنا فيها إلى هذا الكشف التاريخي المتعلّق بالأولين من الموحدين المسيحيين من حواربي المسيح.

وقبل أن أجزم بهذا الأمر، لابد لي كمحقّق من أن أراجع كتب تاريخ المسيحية لمختلف مؤرّخيها، وهو الطريق العلمي الثاني الذي اخترناه إلى جانب الرجوع إلى سفر أعمال الرسل، وذلك لتعيين وتحديد موقع الكهف جغرافياً.

فمن تلك الكتب التاريخية القيّمة التي طالعناها، كتابٌ بعنوان **Coto Combs of Rome**

أي كهوف روما. وقد صرّح فيه كاتبه أنّ أوائل المسيحيين كانوا موحدين غير مشركين. وكان اعتقادهم بالمسيح أنّه مخلصٌ ونيّ وحسب. وقدم الكاتب دليلاً حسيّاً يثبت ذلك، وهو وجود كهوف في ضواحي روما، كان المسيحيون الأولون قد اتخذوها ملجأً لهم يسكنونها في فترات اشتداد اضطهاد الرّومان إياهم. ويضيف هذا الكاتب يقول إنّ الحفريات أدّت إلى اكتشاف كتاباتٍ ونقوشٍ منحوتة داخل تلك الكهوف. وهي تصوّر ما كان الرومان ينزلونه من مظالم في تلك الأيام بالمسيحيين الضعفاء. ويضيف أيضاً قوله : لقد حدثت تلك المظالم على فترات ضد هؤلاء، ودامت مدّة ثلاثة قرون، إلى أن اعتنق المسيحية القيصر الروماني قسطنطين. وهذا المؤلّف نفسه يروي أنّه حدث بعد ذلك أن هوجمت روما من قبل قبائل (الكات)، وعملت هذه القبائل في روما وكهفها نهباً وسلباً، ومما فعلوه هو أنّهم حَرَبُوا آثار تلك الكهوف ونهبوا محتوياتها وحطموا ماتبقى منها، وضاعت قصّة تلك الكهوف على مرّ الأيام. إلى أن قام بعد ألف عام من ذاك التاريخ علماء آثار نقّبوا هناك وتمّ لهم العثور على بعض محتويات تلك الكهوف، فأعادوا بذلك ذكرياتها إلى حيّز الوجود.

والحقّ أنّ من يُطالع تاريخ روما، وعهد نيرون بالذات الذي حكمها ما بين عام (٥٤ - ٦٨) م والذي عاصر حواربي المسيح المتواجدين في بلده وعاصمته. فالمعتقد أنّ نيرون هو الذي أعدم بطرس الحواري المعروف. علماً بأنّ نُقَاد النصوص المعاصرين عثروا على ما يثبت سفر بطرس إلى روما. حتى وأنه ورد في دائرة المعارف البريطانية وتحت لفظ (ساين بيتر) أنّهم عثروا على قبر بطرس هناك في عام ٢٥٨م. ونقلوا عظامه إلى الكهوف المجاورة لروما. كما أن كتاب قصة روما (Story of Rome) أتى كاتبه فيه على ذكر قصّة اكتشاف قبر بطرس المذكورة. المهم هو أن القيصر نيرون اضطهد المسيحيين. وكان يُضحك شعبه بإحراق المسيحي حيّاً وبتسليط الكلاب عليه. فهذه حقائق تاريخية لا تُنكر وأُضحّت معروفة لدى المؤرخين.

كما أنّه يُستفاد من مطالعة تاريخ روما أن القيصر (دقيانوس) هو الذي سنّ قانوناً ظالماً بحقّ المسيحيين تراوح عقوبته ما بين قتل أو سجن مدى الحياة. ذكر ذلك دائرة المعارف

البريطانية. تحت لفظي كاليبس ودقيانوس. وهذا القيصر حكم روما ما بين عامي (٢٤٩ - ٢٥١) م. كما تروي أنه استمرّ العمل على هذا القانون إلى أن ألغاه القيصر (كاليبس) قبل وفاته. فبدأ بذلك عهد التسامح مع المسيحيين في روما، ودام الأمر كذلك إلى أن اعتنق القيصر قسطنطين المسيحية عام (٣١٧م)، وانتشرت المسيحية بذلك في تلك الأرجاء بعد صمود ثلاثة قرون زمنية.

وهذه النتيجة وهذه المعلومات المتعلقة بكهوف روما ولجوء المسيحيين المضطّدين وسكناتهم فيها. أفادتنا بها كتب المؤرخين المسيحيين أنفسهم، ودائرة المعارف البريطانية. وجميعها تؤكد أن المسيحيين الأوائل من حواربي المسيح ماكانوا مشركين بل مُوحّدين وأنّ تبشيرهم صمّد في وجه الوثنيين ثلاثة قرون وانتصروا أخيراً واعتنق قيصر روما قسطنطين عقائدهم بعد أن تخلّى عن عقائده الوثنية. وعليه فقد حدّدت لنا هذه المعلومات موقع الكهف جغرافياً. هذا الكهف الواردة الإشارة إليه في قوله تعالى : ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً﴾ كما تأكّد لنا ذلك وعلى ضوء ماأفاده سفر أعمال الرسل الذي أتى على ذكر وصول بعض حواربي المسيح الناصري إلى روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية والقيام بالتبشير هناك أيضاً.

وسؤال يطرح نفسه هنا : هل أنّ كهوف روما كانت كهوفاً طبيعيّة أم كانت إصطناعية محفورة في الجبل المجاور لروما؟ خصوصاً وأننا لاحظنا أن صاحب معجم (أقرب الموارد) عرّف الكهف بقوله (عمشاة البيت المنقور في الجبل) فهل أن كهوف روما كانت منقورة في جبالها كالبيت، أم أنها كانت كهوفاً طبيعيّة تأتت بفعل العوامل الطبيعيّة؟

وللإجابة على هذا السؤال نعمد إلى نفس المصادر التي أتينا على ذكرها لنستلهمها الإجابة على هذا السؤال. فنلاحظ أنّ الأناجيل تروي بأنّ اليهود كانوا يحفرون كهوفاً صغيره في الجبال لدفن موتاهم. كما تفيدنا المصادر التاريخية أن الوثنيين كانوا يفعلون نفس ماكان يفعله اليهود لدفن موتاهم. ثم إنّ الذي يزور المدن الإيطالية ويزور قبورها القديمة، يلاحظ انتشار هذه الظاهرة هناك. وبهذه الظاهرة تتميّز المدن الإيطالية عما سواها من مدن الدّول

الأخرى المجاورة . فقد ثبت تاريخياً أنّ الرومان كانوا يقومون بحفر كهوف في ضواحي مدُنهم على شكل بيوت منحوتة ويدفنون فيها موتاهم. فكانت تلك الكهوف بمثابة البيت المنقور في الجبل وفقاً لما أورده صاحب معجم أقرب الموارد في وصفه للكهف. ثم إنّ الرّومان اشتهروا كثيراً بضخامة أبنيتهم ولاتزال تشهد آثارهم في روما على ذلك حتى يومنا هذا. فوسائل القياس بمثل هذه الأعمال كانت متوفرة لديهم في تلك الحقبة من الزّمان.

وظاهرة قبور الرّومان هذه، استفاد منها المسيحيون الأوائل المضطهدون في روما فلجؤوا إليها واتخذوها مسكناً لهم يحتمون به. خصوصاً وأنّ الوثنيين في ذاك الزمن كانوا يخشون زيارة قبور موتاهم ويعتقدون أنّها مسكن للأرواح والمخلوقات المؤذية الخافية عن الأعين. وقد أكّد هذه الحقيقة مؤلف كتاب (قصة روما) الذي أتينا على ذكره، على الصفحة (٦٣) من كتابه. وهذه الأمور جميعها تتلاقى ومطرحته الآية القرآنية ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَهْلَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً﴾.

أضف إلى ذلك كلّ أنّ المؤرخ الرّوماني (ميش) كان قد أشار في مؤلفه التاريخي إلى أنّ القيصر نيرون كان يحرق المسيحيين وهم أحياء ليُضحك جماهير عاصمته، بل وكان يسلّط عليهم الكلاب. وأنّ مظالمه المتكررة تلك دفعت المسيحيين في عهده إلى الهرب من روما والالتجاء إلى القبور المجاورة لها والتي كانت محفورة على شكل كهوف.

كما أنّ المؤرخ نفسه ذكر أنّ المسيحيين المضطهدين ماكانوا يكتفون بما هو محفور بل وكانوا يتوسّعون فيحفرون غُرفاً جديدة داخل الكهف، ويتخذونها كنائس لصلاتهم. بل وراحوا فحفروا طابقين تحتها دون أن يصلوا بين الطوابق بأدراج خشية أن ينزل جُنْد القيصر لملاحقتهم. وكانوا يحتفظون بأعمدة وألواح خشبية يستعملونها عند الضرورة للصعود من طابق إلى طابق أو النزول منه. كذلك روضوا كلاباً يضعونها على أبواب الكهف تُحذّرهم بنباحها من كل طارق. وهذه المعلومات تضمّنتها أيضاً دائرة المعارف البريطانية تحت لفظ (كيثا كوني) أي قبر الكهف.

ثم إنَّ الحفريات التي قام بها علماء الآثار في تلك الكهوف أثبتت لهم أنَّ المسيحيين الأولين من حواربيّ المسيح وتلاميذهم كانوا في تلك الحُفّة من الزّمان يؤمنون بإله واحد وأنَّ المسيح الناصري مُخلّص ونبيّ ليس إلّا.

إلى هنا نكون قد فهمنا موضوع (أهل الكهف والرقيم) بمنظور جديد. فما كان هؤلاء "عجبا" كما صوّره لنا المفسّرون القدماء، الذين خالفوا صريح دلالة النصّ القرآني ﴿إِنَّمَا حَسِبْتَ أَنَّ.. كَانُوا عَجْبًا﴾. بل إنّ أهل الكهف والرقيم هم أوائل المسيحيين الذين كانوا موحدين، ولم يتخذوا لله ولداً، والمقصد من التذكير بقصّتهم في بداية مضمون هذه السورة، لتعود قصّتهم حجةً تُفحم مسيحيي عصرنا الذين اتخذوا لله ولداً، وليثبت من ذلك بطلان هذا الشّرك الذي يزعمون .

فلمّا نصل هذا الحدّ من البيان عن الكهف المذكور في الآية وعن موقعه الجغرافي وعن علاقته بالمسيحيين الأولين من حواربيّ المسيح الناصري عليه السّلام. نتابع ما بعد هذه الآية الكريمة حيث قال الله عز وجل :

الآية ﴿١٠﴾

﴿ إِذْ أَوْى الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾

فاستهل جل شأنه قصّة هؤلاء بظرف الزّمان (إذ) كإسم للزمن الماضي. وكأنّه قد قال عن طريق ذلك : سنُحدّثكم عمّا جرى في الزمن الماضي ما كان من حال أصحاب الكهف والرقيم. ثم إنّ لفظ (أوى) إلى المكان يعني نزل بنفسه ليلاً أو نهاراً داخله وسكنه ومال إليه (١) ولفظ (الفتية) جمع فتى، ويعني الشّاب الحدث السّخي الكريم. (٢).

أي أنّه قد كان في ذلك الزمن الماضي شبابٌ حديثي السنّ أسخياء وكرماء آمنوا بالمسيح الناصري وانتشروا بعد محاولة صلبه في مُختلف أقطار الامبراطورية الرومانية

(١) - محيط الخيط .

(٢) أقرب الموارد .

ينشرون دعوته وتعاليمه إذ كان كثيرٌ من شتات اليهود منتشرين في تلك البقاع، إلى أن وصلوا روما عاصمة الامبراطورية وهناك اضطهدهم أهلها وحكومتها وظلموهم ظلماً اضطهرهم إلى أن يجعلوا الكهف القريب من روما مأوى لهم ومسكناً. والذي دلّنا على أن المقصود بالفتية هنا المسيحيون الأولون هو إيراد الآية للفظ (الفتية) معرباً بلألف واللام أي المعهودين ذهنيّاً من المسيحيين الأولين من حوارتي المسيح.

ثم إنّ وصفهم بالأسخياء الكرماء هذه الصفات الدال عليها لفظ (فتية) من حيث اللغة هو أمرٌ يؤيده ماورد في أعمال الرسل تحت عنوان (الحياة المسيحية في الجماعة الأولى) ويقصد بهم حوارتي المسيح. فقد ورد هناك : (وكان جماعة الذين آمنوا قلباً واحداً ونفساً واحدة، لا يقول أحدٌ منهم أنه يملك شيئاً من أمواله. بل كان كل شيءٍ مُشترَكاً بينهم.. فلم يكن فيهم مُحتاج، لأنّ كُلّ من يملك الحقول أو البيوت، كان يبيعها ويأتي بثمر المبيع فيلقيه عند أقدام الرّسل، فيعطي كلّ منهم على قدر احتياجه.. وإنّ لاويّاً قبرسياً اسمه يوسف، ولقبه الرّسل - ويقصد بالرّسل حوارتي المسيح الناصري - لقبّوه (برنابا) أي ابن الفرج. كان يملك حقلاً فباعه وأتى بثمره، فألقاه عند أقدام الرّسل..)(١)

وهذا الكلام الوارد في أعمال الرسل. يؤيده ماأوصى به المسيح ابن مريم حوارتيه في حياته بينهم قائلاً في انجيل متى : (لا تكتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم ولا مزوداً للطريق، ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصاً، لأن الفاعل مُستحقّ طعامه..)(٢). وعليه فلا ينبغي أن نستغرب دلالة لفظ الفتية الوارد في قوله تعالى : ﴿ إذ أوى الفتية إلى الكهف.. ﴾. دلالة على حوارتي المسيح الناصري.

وأضاف تعالى يقول : ﴿ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّ لنا من أمرنا رشداً.. ﴾. وهو تعالى أتى هنا بفعل (فقالوا). والقول لغة هو التلفّظ. وقد يُستعمل لغير ذي لفظٍ تجاوزاً كقول الشاعر : فقالت له العينان سمعاً وطاعة. وقال الحائط : بمعنى سقط. وللقول دلالات أخرى

(١) - العهد الجديد - أعمال الرسل - الصفحة ٣٨٥

(٢) - انجيل متى - الإصحاح ١٠/٩.

فالمقصود هنا تلفظ الفتية وصف المأساة التي عاشها الفتية بلسان حالهم، لذلك أتى تعالى بلفظ (فقالوا) - فالمقصود من (فقالوا) التعبير عن حالهم الذي وصلوا إليه نتيجة ملاقاه من اضطهاد وظلم. أي أنه راح تعالى يصف حال هؤلاء بأنهم راحوا يستمدون من ربهم أن يرحمهم بهم وأن يرقّ لحالهم السيئة وأن يغفر لهم من ذنوبهم وأن يتعطف عليهم. ذلك أن (الرحمة) تعني طلب أن يرقّ فؤاد المطلوب منه لحال الطالب. فهذا ماقصده تعالى بقوله : ﴿ ففقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة.. ﴾ وأضاف : ﴿ وهيء لنا من أمرنا رشداً ﴾. ويقصد به أن لسان حال هؤلاء الفتية كان يطلب من الله ربهم أن يهيء لهم بتقدير منه أسباب خلاصهم من محتهم التي ابتلوا بها. ليتمكنوا من استعادة حرّيتهم ويفوزوا بتبليغ تعاليم المسيح الناصري عليه السلام.

كما دلّ على ماذكرناه من معنى لفظ (رشداً) من رشد إذا اهتدى. والرشد يكون في الدين. على حين أنّ الرشد يكون في العمر.

وعلى هذه الصورة، يكون تعالى قد أعطانا فكرة مُحمّلة عن الحالة السيئة التي وصل إليها حواريو المسيح الناصري في روما. وانتقل جل شأنه من ذلك ليُجمل لنا قصّة هؤلاء الفتية في آيتين فقط، قبل أن يتبسّط في شرح ماجرى لهم. وهاتان الآيتان اللتان أجمّلنا قصّة هؤلاء الفتية، هما ماأورده تعالى بقوله العزيز :

الآيتين ﴿ ١١-١٢ ﴾

﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ﴾ ثم بعثناهم لنعلم أيّ
الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً. ﴿

وقد اقتضى هذا الإجمال منه جلّ شأنه أن يقول : ﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً.. ﴾. وإنّ لمّا يؤسف له أنّ ابن كثير أخطأ حينما فسّر هذه الآية الكريمة وقال : [﴿ فضربنا على آذانهم ﴾ أي ألقينا عليهم النّوم حيث دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدرهم معه ليشترى لهم بها طعاماً يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال : ثم بعثناهم لنعلم أيّ الحزبين. أي المختلفين فيهم.

أحصى لما لبثوا أمداً. قيل عدداً وقيل غاية. فإن الأمد الغاية. كقوله : سبق الجواد إذا استولى على الأمد. [(١)]

قلت إن ابن كثير رحمه الله قد أخطأ. لأن أصحاب المعاجم كصاحبي محيط المحيط وأقرب الموارد ذكروا في معاجهم : ضرب على أذنه : منعه أن يسمع. فأين منعه أن يسمع من ألقينا عليهم النوم؟

ثم إنه لا يشترط في الذي لا يسمع أن يكون نائماً. فلو كان المعنى الصحيح هو الذي ذهب إليه ابن كثير من معنى فلا معنى حينئذ أن يناموا سنين عدداً بلا طعام ولا شراب ولا تغوط. فلما يستفيقوا يرسلوا لشراء الطعام. وهو الأمر الذي يثبت منه أن أجسادهم كانت لا يقوم لها قائمة بدون طعام وشراب.

ثم إنني سبق وقلت إن الله عز وجل قد أجمل قصة هؤلاء الفتية في هاتين الآيتين. وهذا وإن هذا الإجمال هو الذي اقتضى جملة ﴿ فضربنا على آذانهم ﴾. حيث أن هذه الجملة هي في الأصل جاءت لتشرح حال الفتية وهو أن مشيئة الله تعالى اقتضت عزلهم عن الناس ليس إلا، فهذا هو المقصود من قوله تعالى : ﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ﴾. وكأنه جل شأنه أجمل قصة الفتية وقال : إن خلاصة ماجرى هؤلاء الفتية هو أننا تركناهم يقطنون الكهف، وبذلك عزلناهم عن المجتمع الذي يظلمهم ويضطهدهم. فما كانوا يغادرون الكهف إلا للتبشير وطلباً لحاجاتهم. وتركناهم على تلك الحال مدة طويلة جداً، ليتمكنوا فيما بعد من التغلب على الذين يظلمونهم ويستضعفونهم.

وأضاف جل شأنه يقول : ﴿ ثم بعثناهم لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ﴾ فقوله : ﴿ ثم بعثناهم ﴾ أي ثم أرسلناهم إلى هؤلاء وكتبنا لهم الحرية والتصر على أهل روما. ﴿ لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ﴾. الحزب يعني الطائفة من الناس ، وكل قوم تشاكلت

(١) - ابن كثير - الجزء الثالث - الصفحة ٧٣.

قلوبهم وأعمالهم فهم حزب، وإن لم يلق بعضهم بعضاً (١) .

وكأنه تعالى بذلك قد قال : هاكم انظروا هاتين الطائفتين : طائفة المسيحيين الأوائل الذين كانوا من الموحدين. وطائفة أهل روما الذين كانوا من المشركين الوثنيين. انظروا نتائج صراعهم وكيف أنّ التوحيد تغلب على الشرك والوثنية في آخر المطاف. وكيف انهزم الشرك والوثنية في آخر المطاف. فالذين كانوا يُوحّدون ربّهم لم يضجرهم طول زمن بقائهم في الكهف. لأنهم حمّلة رسالة وأصحاب هدف معلوم. على حين أنّ المشركين كانوا يقيمون عقائدهم على أساس من الظنون، لذلك انهزموا أخيراً وتنصّر القيصر قسطنطين. وأثبت بتنصّره بذلك بطلان عقائد الرومان وضجرهم من طول الزمن وتوالي السّنون. وتجلّت بذلك كلّ استجابة الله الأحد لمقتضيات أحوال الموحدين من المسيحيين الفتية الأولين.

ودلّنا على ذلك لفظ (أمداً) الذي قال فيه صاحب معجم المفردات : (الفرق بين الزمن والأمد، أنّ الأمد يُقال باعتبار الغاية. والزمان يُقال في المبدأ والغاية. ولذلك قال بعضهم : الزّمن والأمد يتقاربان). وعليه فإنّ الأمد يُستعمل باعتبار الغاية . وبهذا اللفظ تجلّت لأعيننا الحقيقة التي ذكرناها. وهو أنّ الموحدين لم يسأموا ولم يأسوا من طول المدة التي ظلّوا خلالها يقطنون الكهف ويعيشون بين الأموات. وإنّ عدم سأمهم وصمودهم تحقّق بسبب الغاية التي كانوا يسعون لتحقيقها. أمّا الوثنيون فقد طال عليهم الأمد وانهار ماكانوا يعتقدون صحته. فلما انتهى حل شأنه من هذا الإجمال لقصة هؤلاء الفتية، انطلق يُفصّل للقارىء ماأجمله ويقول :

الآيتين ﴿ ١٣-١٤ ﴾

﴿ نحن نقص عليك نبأهم بالحقّ إنّهم فتية آمنوا بربّهم وزدناهم هدى ﴿١﴾ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربّنا ربّ السموات والأرض، لن ندعو من دونه إلهاً، لقد قلنا إذا شططاً ﴿٢﴾ .

(١) - أقرب الموارد.

وقبل أن نبدأ بشرح هاتين الآيتين الكريمتين، نأتي على شرح المعضل من ألفاظها ونقول :
نقص : من قص أثره تتبَّعه شيئاً بعد شيء. ومنه : فارتداً على آثارهما قصصاً، أي رجعا في الطريق التي سلكاها يُقصَّان الأثر. وقصَّ عليه الخير والرؤيا : حدَّث بهما على وجههما. ومنه نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نبين لك أحسن البيان (١).

نبأهم : نبأه الخبر وبالخبر : خبره. ويُقال : نبأت زيدا عمراً مُنطلقاً. النبأ : الخبر. وقال في الكليات : النبأ والإنباء لم يردا في القرآن إلّا لإِماله وقع وشأن عظيم (٢).

بالحق : الباء حرف جرّ لإفضاء معاني الأفعال إلى الأسماء. وتفيد الاستعانة في هذا المقام لدخولها على آلة الفعل. والحق : مصدر حقّ. وحقّه حقّاً : غلبه على الحق. وحقّ الأمر : أثبتّه وأوجبه وكان على يقينٍ منه. وحقّ الخير : وقف على حقيقته. والحقّ ضدّ الباطل، والأمر المقضي والعدل والصدق والمِلْك والموجود الثابت. والحق : اليقين بعد الشكّ والموت والحزم (٣) فمعنى بالحق أي نستعين في إنبائنا بالموجود الثابت والعدل.

وربطنا على قلوبهم : ربط الله على قلبه : صبره زمن المصائب والابتلاءات (٤).

إذ قاموا : أي في الزمن الماضي الذي فارقوا فيه ديارهم ونهضوا لرفع كلمة التوحيد.

شططاً : من شطط إذا جار وظلم وأفرط. وشطط في سلّته شططاً : جاوز القدر المحدود

وتباعد عن الحق. شطّ في السّوم : غالى في الثمن. والشطط مجاوزة القدر والحدّ (٥).

والآن، وعلى ضوء معاني الألفاظ التي بينّاها، يكون تعالى قد بدأ قصّة هؤلاء الفتية من

حواريي المسيح الناصري كما يلي : إننا نخدثكم وننبئكم مستعينين بعلمنا الغيبي الحق الذي

ينطلق من الموجود الثابت، أنّ هؤلاء الشباب الفتية الأسخياء الكرماء الذين كانوا من حواريي

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - أقرب الموارد.

(٣) - أقرب الموارد ومحيط المحيط.

(٤) - أقرب الموارد.

(٥) - أقرب الموارد.

المسيح الناصري كانوا مؤمنين بالله الواحد، وقد باركنا في إيمانهم ومنحناهم عزيمة صبرٍ على الشدائد، في الزمن الذي نهضوا فيه لإعلاء كلمة الله تعالى . فهجروا موطنهم أورشليم اتقاءً من اضطهاد سكانها اليهود. وقد عزموا وصمّموا ألا يتخاذلوا ولا يرتدوا عن إيمانهم بربّ السماوات والأرض، معتقدين أنّ الشرك بهذا الإله فيه تجاوزٌ وبعْدٌ عن الحقّ وإفراط في الدّين وتجاوز للحدّ.

ولنلاحظ أنّ اتّصاف هؤلاء بهذه الصفات يعود أصلاً إلى وصيّة المسيح الناصري وتعليمه. فهو كان قد أوصاهم بقوله : (ها أنا أرسلكم كنتم في وسط ذناب. فكونوا حكماء كالحيّات، وبُسطاء كالحمّام. ولكن احذروا من النّاس، لأنهم سيُسَلِّمونكم إلى مجالس، وفي مجامعكم يجلدونكم. وتُساقون أمام وُلاةٍ ومُلوِكٍ من أجلي شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتمّوا كيف أو بما تتكلّمون. لأنكم تُعطون في تلك السّاعة ماتكلّمون به. لأنّ لستم أنتم المتكلّمين به، بل روح أيّكم الذي يتكلّم فيكم. وتكونون مُبغضين من الجميع، من أجل إسمي. ولكنّ الذي يصبر إلى المنتهى، فهذا يُخلّص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى). (١).

إنّ هذه الوصايا تشفّ عن الإيمان بالله عز وجلّ. وجملة (بل روح أيّكم يتكلّم فيكم) تتفق وقول القرآن: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (٢). ولفظ (أيّكم) الوارد في الجملة الإنجيلية هو نفس لفظ (أبانا الذي في السموات..) وهو ما يدعو به المسيحيون في صلواتهم.

الأمر الذي يعني أنّ المسيح الناصري حين استعمل لله تعالى لفظ الأب، فقد استعمله بهذا المعنى المجازي وليس بمعناه الحقيقي. إن وصيّة المسيح الناصري هذه رسّخت في أئسدة حوارِيّه الصّبر على اضطهاد الملوك ورعاياهم لهم وسومهم إياهم أصناف الظلم والعذاب.

فهذا هو معنى ﴿نَحْنُ نَقْصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ...﴾. وأضاف جل شأنه يقول عن لسانهم :

(١) - إنجيل متى الإصحاح ١٠ / ١٦ .

(٢) - سورة ابراهيم - الآية (٢٧).

الآية ﴿ ١٥ ﴾

﴿ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً، لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾.

والسؤال هنا : هل يصح إطلاق لفظ (قومنا) على الوثنيين الرومان من غير اليهود ؟
وقد أجاب صاحب معجم (محيط المحيط) على هذا السؤال وقال : (وقد يُقيم الإنسان بين الأجانب، فيُسَمِّيهم قومه مجازاً للمجاورة. وفي سورة (يس) ﴿ يَأْقُومُوا اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾. قيل كان مقيماً بينهم ولم يكن منهم، وقيل كانوا قومه.). ولفظ السُلْطَان يعني هنا الحجة والدليل (١). وبَيِّن : معناه واضح وجليّ (٢) .

والمعلوم بشأن اليهود أنهم تلقوا عن موسى عليه السّلام عبادة الله الأحد، فهم مُوحِدُونَ وقد أتى حلّ شأنه في هذه الآية الكريمة بقول الفتية ﴿ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾. إشعاراً منه تعالى للقارئ أنّ الفتية كانوا يعيشون بين الرّومان الوثنيين الأجانب عنهم، فاستعمل لفظ (قومنا) مجازاً لمجاورتهم إياهم. وليُشعر القارئ أيضاً أنّ حواربي المسيح كانوا من الموحدين. لذلك اعترضوا على الرّومان الذين أشركوا وسجدوا للأصنام. وليُشعره أيضاً بما كان يدور من حوار ونقاش بين الفتية وبين الرومان، وأنّ الفتية تيقنوا من أنّ عقائد الوثنيين تقوم على مُجرّد الظنون ولا يسندها حجة ولا دليل واضح وجليّ. من هذا ندرك أن الله حلّ شأنه لا يزال يتكلّم عن الفتية بلسان حالهم ليس إلّا من أنهم كانوا كلّما حاوروا الرومان وناقشواهم ازدادوا إيماناً بالله تعالى واستنكاراً لواقع الوثنيين الذين يفترّون على الله كذباً من خلال ما يشركون به عزّ وجلّ .

وأضاف حلّ شأنه يقول شارحاً موقفه الذي اتّخذه من هؤلاء الفتية :

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - نفس المصدر .

الآية ﴿ ١٦ ﴾

﴿ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ ، وَمَا يِعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۖ ﴾ .

قال ﴿وَإِذْاعزلتُمُوهم﴾ ومعنى اعزل الشئ عنه : تنحى جانبا (١) . وقال ﴿ينشر لكم﴾ ومعنى نَشَرْتُ أوراق الشجر انبسطت وامتدت . ونشر له : هيأ له (٢) فالعنى يهيء لكم ربكم الذي تعبدونه من رحمته . ومرفقا : من رفع به وعليه وله : بمعنى لطف ولم يُعْنَف (٣) ومرافق الدار منافعها (٤) .

والملاحظ أنه تعالى عاد فاستعمل لفظ الكهف مُعَرِّفًا بالالف واللام لِيُنَبِّهَ القارئ إلى أنه كهفٌ له شهرته . المهم أنه تعالى ، وقد ثبت له أن هؤلاء الفتية ﴿ مَا يِعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ ، وأنهم يُريدون وجهه وشاهدوا ظلم الرومان الوثنيين واضطهادهم إياهم ، أفهم أن يأووا إلى الكهف المشار إليه ، لِيَتَّخِذُوهُ ملجأ لهم ومستقراً يستقرون فيه ، ووعدهم بقوله ﴿ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴾ إشارة إلى أنه جل شأنه سيهيء لهم من عالم غيبه أسباب اللطف بهم وتأمين منافعهم التي يحتاجونها . وهذا البيان الإلهي يشعر القارئ أن حواربي المسيح المذكورين كانوا مُلهَمِينَ ومؤيدين بروح القدس ، وفقاً لما بَشَرَهُم به المسيح الناصري من قبل .

وإلى هنا يكون تعالى قد أتم لنا قصّة هؤلاء الفتية من المسيحيين الأوّلين . ولم يكنف جلّ شأنه بسرد قصّتهم تلك . بل شاء أن يُدلي لنا بدليل يبيّن على مدى علمه الغيبي . فراح يحدّد للقارئ موقع الكهف جغرافياً بالنسبة إلى العاصمة روما المُجاور لها ، قال :

(١) - محيط المحيط .

(٢) - اقرب الموارد ومحيط المحيط .

(٣) - اقرب الموارد .

(٤) - محيط المحيط .

الآية ﴿ ١٧ ﴾

﴿ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ﴾.

ونشرح الألفاظ فنقول. تزاور من تزاور عنه : عدل وانحرف (١). تقرضهم : من قرض الشيء : قطعه. قرض الوادي : جازه. قرض المكان : عدل عنه وتنكبه (٢). الفجوة : الفرجة بين شيئين، وما اتسع من الأرض، وساحة الدار (٣). يضل : من الضلال. والضال من لا يجد طريقاً يوصله إلى مقصده. فالضلال أن تخطيء الشيء في مكانه ولا تهتدي إليه. والضلاله في مقابل الهدى. والغى في مقابلة الرشد (٤). يهدي : هداه أرشده ضد الضلال. أي يبين له الطريق ويعرفه به (٥). ولياً : ولي الشيء وعليه : ملك أمره وقام به ونصره وأحبه. (٦). مرشداً : من رشد أي اهتدى واستقام على طريق الحق مع تصلب فيه. وضد الغي (٧).

يتبين على ضوء هذه المعاني أن الكهف يقع شمال غرب روما. فإذا أشرقت الشمس تنحرف عن الكهف ذات اليمين. وإذا غربت تعدل عن شماله وتنكبه. ويعيش الفتية بين حركة الشمس المذكورة في فجوة أي داخل الكهف، فلا يتلقون من ضوء الشمس وحرارتها إلا الشيء القليل.

وحدد الله تعالى للقارىء موقع الكهف جغرافياً من العاصمة روما قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، يوم لم تكن لهذه الحقائق بين يدي محمد رسول الله ﷺ من معطيات. وأثبت تعالى بذلك أنه قدم آية عظيمة من آيات علمه الغيبي : ﴿ ذلك من آيات الله ﴾ (هذا)

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - أقرب الموارد.

(٣) - أقرب الموارد.

(٤) - محيط المحيط.

(٥) - نفس المصدر.

(٦) - نفس المصدر.

(٧) - نفس المصدر.

بذلك إسم الإشارة للبعيد ليفيخ على خير تحديد موقع الكهف عظمة ليست بالقليلة. وراح تعالى ينبّه بعد ذلك إلى أنّ الهداية بيد الله وأنّ الإضلال بيده أيضاً، ومن يضلّل الله فلن تجد له من يقوم بأمره ويحيّيه وينصره، ويهديه السبيل القويم.

فإلى هنا يكون الله جلّ شأنه قد روى لنا قصّة حواربي المسيح الناصري المسيح الناصري الشباب الأسخياء الكرماء الموحدين. قصّة تحملهم مختلف أنواع الظلم والاضطهاد من قبل الرومان الوثنيين. فقصوا سنين عدداً في كهفٍ يقع شمالي غرب روما. وظلّوا على تحملهم وتوحيدهم إلى أن اعتنق الامبراطور قسطنطين المسيحية، وكتب الله تعالى للفتية وتلاميذهم بعد ذلك الغلبة والانتشار في تلك الأرجاء.

فلما أنهى جلّ شأنه قصّة هؤلاء الفتية راح يروي الدّور الثاني الذي أتى على المسيحية مبتدئاً خبره بنفس الفعل (حسبت). على شاكلة ما فعل عندما ابتدأ يقصّ ويروي أخبار الدور الأول بقوله ﴿أم حسبت﴾. فهو جلّ شأنه راح كما قلت يروي أخبار الدور المسيحي الثاني والذي عاصر زمن بعثة محمد رسول الله ﷺ خاصة وقال :

الآية ﴿١٨﴾

﴿وتحسبهم أيقاظاً وهم زُقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً، ولملئت منهم رعباً﴾

والذي تبادر لذهن المفسرين القدماء من هذه الآية الكريمة، هو أن الله تعالى لا يزال يتكلّم فيها عن الفتية أصحاب الكهف والرقيم. مُتناسين أنّه تعالى أنهى الكلام عن قصّتهم حينما قال : ﴿ثم بعثناهم لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً﴾.

والحقيقة هي أنّ الله تعالى راح يتكلّم في هذه الآية الكريمة عن المسيحية بعد اعتناق الرومان وسواهم عقائدها وتمذهبهم بمذهبها. وذلك بعد تمذهب القيصر قسطنطين بالمسيحية . أي راح يتكلّم عن فترة القرون الوسطى المظلمة والتي عاصرت زمن بعثة محمد سيد المرسلين ﷺ. فقد لعبت رسائل بولس دورها في تشويه وحرف المسيحية عن وجهة التّوحيد، التي جاء موسى والمسيح يناديان بها. فحرفت رسائل بولس هذا التّوحيد إلى الاعتقاد أنّ المسيح هو ابن الله

الحقيقي. فلما أنزل الله تعالى القرآن الكريم وأُنذر في الآيات التي مهد بها للكلام عن دور الشرك هذا بقوله تعالى : ﴿وَلْتُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾. يكون الله جل شأنه لا يتكلم عن الدور الأول للمسيحية بل عن دورها الثاني، أي عن دور إنحراف، عن عقيدة التوحيد إلى الشرك بالله تعالى، هذا الانحراف الذي أفقدهم روح الدعوة وديناميكيته، وأدى بالمسيحيين إلى انقسامهم على أنفسهم دولاً يُقاتل بعضها بعضاً في فترة ما يُسمونه العصور الوسطى المظلمة التي عاصرت زمن ظهور الدين الاسلامي .

والمؤسف أن يفهم المفسرون القدماء مضمون هذه الآية الكريمة على غير حقيقته ولا يستفيدون بذلك من حكمة سرد الدور المسيحي الثاني المذكور الذي نبّه من خلال التجربة المسيحية إلى أن دخول الناس أفواجاً في الدين لأيشتر بخير بقدر ما يحمل معه من أخطار. وإلى القارئ ما كتبه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية قال : (وقوله تعالى : ﴿وَنَقَلْبِهِمْ ذَاتَ اليمين وذات الشمال﴾ قال بعض السلف يُقَلَّبون في الطعام مرتين. قال ابن عباس : لو لم يُقَلَّبوا لأكلتهم الأرض. وقوله : ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالصيد﴾.. الوصيد الفناء.. وهو الباب، ومنه قوله ﴿إنها عليهم مؤصدة﴾.. ويقال وصيد وأصيد ربض كلبهم على الباب، كما جرت به عادة الكلاب.. وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب كما ورد في الصحيح.. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذه هي فائدة صُحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكرٌ وخبر وشأن.. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي : حدثنا صدقه بن عمر الغساني، حدثنا عباد المنقري، سمعت الحسن البصري يقول : كان اسم كبش ابراهيم عليه الصلّاة والسّلام جرير، واسم هدهد سليمان عليه السّلام عنقر، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني اسرائيل الذي عبده بهموت. وهبط آدم عليه السّلام بالهند وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان والحية بأصفهان.. واختلفوا في لونه على أقوال لاحاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه فإنّ مُستندها رجم بالغيب. وقوله تعالى : ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ

لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمَّلْتُ مِنْهُمْ رُعْباً ﴿١﴾ أَي أَنَّهُ تَعَالَى أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْمَهَابَةَ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ نَظَرُ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ إِلَّا هَابَهُمْ، لِمَا أَلْبَسُوا مِنَ الْمَهَابَةِ وَالذَّعْرِ، لَثَلَا يَدْنُو مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَا تَمَسُّهُمْ يَدٌ لَا مَسَّ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ، وَتَنْقُضِي رَقْدَتَهُمُ الَّتِي شَاءَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِمْ، لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَالرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ (١).

وَلَا أَعْتَقِدُ أَنَّ مَانَقْلَنَاهُ عَنْ تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ لِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُوَ بِمَحَاجَةٍ لِلتَّلْعِيقِ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَا يَمْتَصُّ بِصِلَةٍ لِمُضْمُونِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ. وَلِذَلِكَ أَتَنَاولُ أَوَّلًا شَرْحَ الْأَلْفَاظِ أَيْقَاطًا : يَقْظُ الرَّجُلُ : تَنَبَّهَ لِلْأُمُورِ وَحَذَرَ وَفَظَنَ فَهُوَ يَقْظٌ، ضِدُّ نَامٍ (٢). رُقُودٌ : مَفْرَدُهُ رَاقِدٌ أَيْ نَائِمٌ. رَقْدُ الرَّجُلِ : نَامَ. وَالرَّقُودُ خَاصٌّ بِاللَّيْلِ. وَرَقْدٌ عَنِ الْأَمْرِ : غَفَلَ وَرَقْدٌ بِالْمَكَانِ : أَقَامَ بِهِ. وَرَقْدٌ عَنِ الْأَمْرِ : غَفَلَ. (٣). نُقَلَّبُهُمْ : قَلَبَهُ : حَوَّلَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَمَقْصِدُهُ. قَلَبَ الشَّيْءَ : حَوَّلَهُ وَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ. قَلَبَ الشَّيْءَ لِلِابْتِيَاعِ : تَصَفَّحَهُ فَرَأَى دَاخِلَهُ وَبَاطِنَهُ. قَلَبَ الْأَمْرَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ اخْتَبَرَهُ. قَلَبَ الْقَوْمَ : صَرَفَهُمْ (٤). بِالْوَصِيدِ : الْوَصِيدُ هُوَ الْفَنَاءُ، الْقَبَّةُ بَيْتٌ كَالْحُظَيْرَةِ يُتَخَذُ مِنَ الْحِجَارَةِ لِلْغَنَمِ وَغَيْرِهَا فِي الْجِبَالِ (٥). لَوُ : هِيَ سِتَّةُ أَقْسَامٍ. وَقَدْ اسْتَعْمَلَتْ هُنَا حَرْفَ شَرْطٍ فِي مَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَيْسَ الْمَاضِي وَلِذَلِكَ فَهِيَ لَمْ تَجْزَمْ، وَتَفِيدُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مَعْنَى (إِنْ). بِمَعْنَى: إِنَّ أَنْتَ اطَّلَعْتَ عَلَى مَا سَيَكُونُ عَلَيْهِ هَوْلَاءٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ﴿لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمَّلْتُ مِنْهُمْ رُعْباً﴾. وَمَعْنَى لَوَلَّيْتُ لِأَدْبَرْتُ هَرَباً مِنْ قُوَّتِهِمُ الَّتِي سَيَبْلُغُونَهَا وَجَبْرَتِهِمُ الَّذِي سَيَكُونُونَ عَلَيْهِ (١). وَمَعْنَى لَمَّلْتُ : لَشُّعْنْتُ وَأَفْعَمْتُ رُعْباً أَيْ خَوْفاً وَفَزَعاً.

أَقُولُ : إِنَّ الْخَطَأَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْمَفْسُورُونَ يَعُودُ إِلَى أَنَّهُمْ أَخَذُوا لِأَلْفَاظِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةَ التَّبَادُرَ لِأَذْهَانِهِمْ دُونَ رِبْطِهِمْ مَعْنَى الْآيَةِ بِتَسْلُسُلِ السُّورَةِ الْمَوْضُوعِيِّ الْوَاضِحِ الْمَعَالِمِ، وَكُنَّا لَاحِظِينَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَبِّهَنَا مِنْ قَبْلِ مَنْ خَلَالَ ﴿أَمْ حَسِبْتَ.. عَجَباً﴾ إِلَى أَنَّهُ

(١) - ابن كثير الجزء الثالث ص ٧٦.

(٢) - محيط المحيط.

(٣) - نفس المصدر.

(٤) - أقرب الموارد

(٥) - نفس المصدر.

يتكلم بلسان المجاز والتشبيه، وليس بدلالات الألفاظ المتبادرة للأذهان. الأمر الذي يفرض على من يريد فهم مضمون هذه الآية أن ينطلق من الدلالات المجازية لألفاظها، وإلا تاه فيما تضمنته من معاني ودلالات.

وهأنه تعالى يشرع ويستهلّ هذه الآية بقوله ﴿وَتَحْسِبُهُمْ﴾ أي وتظنّهم، وهو إشعار منه تعالى للقارئ بنفس المعنى الذي أشعره به حين قال ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ..﴾ بمعنى أننا لا نتكلّم عن عجيبة من العجائب، بل نقصد المعنى المجازي من وصفنا الذي نصف به أصحاب الدور الثاني المسيحيّ، وهو دور القرون الوسطى المظلمة التي مرّ خلالها المسيحيّون زمن نزول هذا القرآن العظيم.

ويكون معنى ﴿وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ أي أنّ المسيحيّين، بعد زمن انتصار عقائدهم على عقائد الوثنيين الرومان وبعد اعتناق النّاس لدينهم أفواجاً، أحدث هؤلاء النّاس الذين تنصّروا في عقائد المسيحيّة مالميس منها، وقلّبوا التّوحيد إلى شرك، فانحرفوا بذلك عن سبيل الرّشاد. وفقدوا بالتّالي حيويّة التّوحيد ففقدوا بذلك تأييد الله ونُصرته ومحبّته وعادوا ﴿تَحْسِبُهُمْ أَيْقَاطًا﴾ حذرين ومنتهين لواجب الدعوة إلى سبيل الله. والحقيقة هي أنّهم ﴿رُقُودٌ﴾ غافلين عن نشر دعوة الله، ومُكتفين بما حصلوا عليه. ويكون الله تعالى قد نبّه القارئ من خلال قوله : ﴿وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ إلى أنّ العالم المسيحي في دوره الثاني المعاصر للبعثة الإسلامية كان يعيش عصر ظلام وانحطاط وتخلّف، وهو ما أطلق عليه المؤرخون المسيحيّون أنفسهم مصطلح القرون الوسطى.

ووضّح حلّ شأنه لقارئ القرآن الكريم حقيقة أخرى من حقائق المجتمع المسيحيّ في دوره الثاني المذكور وقال: ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾ فهو تعالى أتى بالوارع العاطفه التي تفيد الحال لورود فعل المضارع نقلّبهم بعدها مباشرة. تنبيهاً لذهن القارئ إلى عطف ماسيبيّته على ما قبله. وليشير من خلال ﴿نُقَلِّبُهُمْ﴾ إلى انحراف هؤلاء المسيحيّين عن عبادة الله الأحّد، الأمر الذي دعا ربّهم ليقلّبهم أي ليجوّلهم ويصرف قلوبهم عن مقاصدها الحقيقيّة

(١) - أقرب الموارد.

وأقعدهم بذلك عن القيام بمهمة نشر الدعوة وأوقعهم في شقاقٍ وصراعٍ داخليٍّ فعادوا مُنقسمين إلى دُولٍ تتناحر فيما بينها فتارةً تنتصر دول اليمين على الدول الشمالية وتارةً يحدث العكس . وتاريخ حروب القرون الوسطى معروف لدى المؤرخين وعليه فإنَّ لفظ نُقْلَبهم استعمل هنا بمعناه المجازي .

وأضاف الله جل شأنه موضحاً حقيقةً ثالثةً تتعلق بالمجتمع المسيحي خلال دوره الثاني المذكور وقال : ﴿وَكَلَبَهُمْ بِاسْطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ﴾ . فهو أتى بحرف الواو العاطفة للمرة الثانية تنبيهاً للقارئ إلى أنَّ المسيحيين في دورهم الثاني بالرغم من انحراف عقائدهم ظلُّوا يُقَلِّدون أصحاب الكهف والرقيم ويقتفون آثارهم في تربية الكلاب فقط ففسى كلَّ دار من دورهم في القرون الوسطى كان يبدو كلب صاحب الدار باسط ذراعيه ولم يتخلَّوا في دورهم الجديد عن عادة تربية الكلاب هذه، حال أنَّ هذه الظاهرة كانت ضرورية لفتية أهل الكهف والرقيم وحدهم وماكانت ضرورية لمجتمع القرون الوسطى وغيره من المجتمعات . والعجيب هو أنَّ الإنسان الذي يُسافر إلى بلاد المسيحيين في زمننا الحاضر يلحظ من فوره اعتناء مسيحيي الغرب بتربية الكلاب، فكلَّ بيت من بيوتهم يربِّي كلباً باسطاً ذراعيه بفناء الدَّار .

والسؤال الذي كان سي طرح نفسه هو : هل كانت ستستمر حالة تخلف المسيحيين التي آلوا إليها في القرون الوسطى زمن تنزَّل القرآن العظيم، أم كان سيطراً على مجتمعاتهم بعد ذلك تحوُّل عقائدي وعروح؟

وبدافع الإجابة على هذا السؤال، أتى جل شأنه بالحرف (لو) واستعمله دلالة على المستقبل ومعنى (إنَّ) الشرطية التي تفيد الاستقبال وقال : ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً، وَلَمُلَمْتَ مِنْهُمْ رُعباً﴾ . مشيراً بذلك إلى دور المسيحية الثالث الذي ستتطور إليه شعوبها في أوربة وأمريكا بعد مدَّة من ظهور الإسلام . هذا الدور الذي اتسلخ علماء المسيحية خلاله عن سُلطان كنائسهم، وحاولوا التمرد وانتهاج المنهج العلمي العلماني في حياتهم بعيداً عن تعاليم دينهم ، و ترقوا نتيجة لذلك علمياً وتقنياً وقد برز دور رقيهم المادّي المذكور إلى الوجود على حين أصيب فيه المجتمع الإسلامي الذي مزَّقه عقلية التشيع والتمذهب والانقسام، بالتخلف

والانحطاط وعاد أهله لقمة سائغة في فم هؤلاء المسيحيين الذين لا يمتنون إلى المسيحية إلا بالإسم وتربية الكلاب.

وينبئ الله تعالى عن هذا الدور المستقبلي للشعوب المسيحية ويقول : ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً﴾ أي أننا إذا كشفنا لك عن مستوى ترفيهم المادي الذي سيبلغونه لأدبرت من رؤيتهم هرباً. والسؤال : متى يولي المرء دُبَّره ويهرب ؟ الجواب هو أن الإنسان يفعل ذلك في حالة الخوف. وهل يُخيف الإنسان رؤية أشخاص نيام ؟ فالمقصود هنا من (لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً) رؤية هذه الدول الغربية المسيحية بعد بلوغها مبلغ القوة والرفي المذكور . فالخوف يتأتى أصلاً من مواجهة القوة والجبروت الأمر الذي يعني أن الآية نزلت تنبئ عن دور القوة والجبروت التي ستبلغها الحكومات المسيحية في المستقبل غير المنظور نسبةً لزمان نزول القرآن الكريم.

وأضاف جل شأنه يقول : ﴿وَلَمَلَّثْتُ مِنْهُمْ رُعْباً﴾ وليؤكد قوله ﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً﴾. أي أن هؤلاء المسيحيين سيبلغون حدّاً من القوة المادية والجبروت السياسي بحيث يُشحن التأمل في حالهم تلك خوفاً وفزعاً. فهذه الألفاظ الموجزة، يكون جلّ شأنه قد وصف دور المسيحيين الثالث الذي سيمرون به - وهو دورهم الحالي - بوصف يستحيل أن يضارعه إيجازٌ ووصفٌ وتصويرٌ لواقعهم الحالي أبلغ من هذا الوصف البليغ . وهذه تعدّ إحدى ظواهر إعجاز البيان القرآني. فأين هذا البيان وما تضمنه، من أنباء غيبية عظيمة وأين القصة الأسطورية التي ذهب إليها ذهن ابن كثير رحمه الله وأمثاله من المفسرين القدماء ؟

وقد لاحظنا كيف أن الله عز وجلّ، ومن خلال آية لم يتجاوز عدد ألفاظها عشرون لفظاً، أتى على تصوير ما كان عليه حال المسيحيين في عصرهم الذي يسمونه بالقرون الوسطى المظلمة ذاك العصر الذي مرّت به المسيحية من بعد اعتناق القيصر قسطنطين الدين المسيحيّ ودخول شعبه في المسيحية أفواجاً. كما أتى على تصوير ماسيؤول إليه حال المجتمعات المسيحية في المستقبل، حيث لا يعود الناس هناك إلا مسيحيين إسماء، مع احتفاظهم بظاهرة تربية الكلاب في دورهم الثالث المذكور أيضاً. بالرغم من ابتعادهم عن كنائسهم وترقيهم علمياً وتقنياً بصورة

مدهشة يهرب سواهم من شعوب الأرض، الذين سيُشسحنون خوفاً وفزعاً من جرّاء ما يبلغه هؤلاء الغريبين من قوة، وسلطان.

بهذا الفهم لمضمون هذه الآية الكريمة، نتمكّن من إدراك مارمى إليه قول رسول الله ﷺ الذي نقله إلينا ابن كثير في مقدمة تفسيره لسورة الكهف، وهو : (من حفظ عشر آياتٍ من أوّل سورة الكهف، عُصم من الدّجال). ذلك أنّ رسول الله ﷺ اصطلح هؤلاء المسيحيين في دورهم المستقبلي الثالث المذكور مُصطلح (المسيح الدّجال). ولا بُدّ أن يكون قارئ القرآن أن لاحظ كيف أنّ الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف أُنذرت هؤلاء المسيحيين الذي أنبا الله تعالى عن دورهم الثالث المعاصر بقوله تعالى : ﴿وَلْتُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً﴾. كما أقسم جلّ شأنه متوعداً إياهم بقوله : ﴿وَأَنَا لَجَاعِلُونُهَا صَعِيداً جُرُزاً﴾. أي قدرنا منذ الآن أن نعيد المناطق التي يقطنونها ﴿صَعِيداً جُرُزاً﴾، إن لم يعودوا ويتخلّوا عن عقيدة الشرك هذه، التي لم يوصهم بها المسيح عيسى ابن مريم، ولا حواريوه أصحاب الكهف والرقيم الفتية الشباب الأسخياء الكرماء. الذين قضوا أيام حياتهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به أحداً. معتبرين الشرك عقيدةً شططاً.

على هذه الصّورة تكون هذه الآية الكريمة : ﴿وَتَحْسِبُهُمْ أَيَّاماً وَهُمْ رُقُودٌ، وَنَقَلْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ، وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلِيَّتْ مِنْهُمْ فَوَاراً وَلَمَلَّتْ مِنْهُمْ رُعْباً﴾ يكون تعالى قد أجمل فيها مايتعلّق بدور المسيحية المستقبلية الثالث الذي يعقّب دور ما يُسمونه العصور الوسطى المظلمة. والمعلوم هو أنّ الكاتب يجمل ما يريد بحشه وكتابه، ومن ثمّ يعتمد إلى تفصيل ماأجمله في كلامه. فمن هذا المنطلق ندرك أنّ الله جلّ شأنه راح بعد هذه الآية يفصّل ماأجمله فيها ويقول :

الآيتين ﴿ ١٩ - ٢٠ ﴾

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : كَمْ لَبِثْتُمْ ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يوماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فليُنْظَرِ آيَهَا أَزْكَى

طعاماً، فليأتكم برزقٍ منه، وليتلطف، ولايشعروا بكم أحداً ﴿٥﴾ إنهم إن يظهروا عليكم يرموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذا أبدأ﴿٦﴾.

وقبل أن نحاول فهم هذه الآيات الكريمة التي تضمنت تفصيل ماتضمنته الآية التي قبلها. أجد من واجبي التنبيه إلى أن النبوءات لا تأتي أصلاً بظاهر ألفاظها، إنما بمعانيها المجازية، وإشاراتنا. وأنبه هنا إلى أننا لا ينبغي لنا أن نقف عند دلالات مايتبادر إلى أذهاننا من ألفاظ هذه الآيات ، ذلك لأن القرآن الكريم هو بحر معارف زخار لا تعرف له حدود. وقد استعمل الحقيقة والمجاز. وأنبه أيضاً إلى ضرورة الالتزام بأصول التفسير وأسس فهم كتاب الله القرآن الكريم. فمن تلك الأصول محاولة فهم الاشارات والدلالات التاريخية للآيات على ضوء المعطيات التاريخية نفسها المتعلقة بها هذه الدلالات وهذه الإشارات، وهكذا دواليك في كل موضوع تتطرق إليه آية من الآيات.

وأنا أُلزم نفسي عند شرح هذه الآيات التي تتكلم عن تاريخ المسيحيين بمعطيات تاريخ المسيحيين أنفسهم ، خاصة منه ما أعقب العصور المسيحية الوسطى المظلمة. وإنّ كل من يتصدى لتفسير هذه الآيات من غير منطقي هذا، لأبذ أن يزيغ نظره عن الحقيقة التي أشارت إليها هذه الآيات القرآنية، لمخالفته لأصول تفسير القرآن وهو الأمر الذي وقع فيه المفسرون الأقدمون. هذا خصوصاً وأنّ الله جلّ شأنه نبّه بدءاً من كلامه عن تاريخ المسيحيين بقوله : ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً﴾ أي لا ينبغي للقارئ أن يعتبر أصحاب الكهف أعجوبة من الأعاجيب. وهو أمرٌ سبق أن وضّحناه وذكرنا هناك أن قصة أصحاب الكهف تُجَلِّي قصة الفتية الشهاب الأسخياء الكرماء الموحّدين من حواربي المسيح الذين اضطهدوا وظلموا بسبب عقيدتهم هذه من أهل روما وحكومتها في غابر الزمان.

وعلى أساس من هذا التسلسل الموضوعي المرتبط بالإنذار الإلهي الموجه إلى الأمم الغربية المعاصرة ضمن قوله تعالى : ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ وَلَدًا﴾ والقسم بأنهم إن ظلّوا على عقيدتهم المنحرفة هذه، فسيجعل الله أرضهم ﴿صعيداً جزواً﴾. أقول انطلاقة من هذا التسلسل الموضوعي ، أنطلق لشرح هذه الآيات العظيمة الدلالات.

فقد أتى جل شأنه في مستهل هذه الآيات بكلمة ﴿وكذلك﴾. ولا يأتي الله تعالى بكلمة ولا حرف إلا بدلالاتها الحقيقية. فلننظر فيما قاله أصحاب المعاجم. قال صاحب محيط المحيط: (كذلك : الكاف كاف التشبيه. وذا للإشارة. واللام لام البعد والكاف كاف الخطاب). ونسأل ماهي حكمة الجمع بين هذه الأحرف ذات الدلالات التي لاحظناها في هذا المقام ؟ والتي جُمعت على كلمة (كذلك). فالمعلوم أنه جل شأنه لأيلقي بكلامه جزأاً بلا حكمة ولا دلالة.

والحقيقة أن كاف التشبيه في (كذلك) أوردتها تعالى تنبيهاً لذهن القارئ أنه لا يزال يتكلم عن المسيحيين الذين انحرفوا عقائدياً زمن العصور الوسطى عن توحيد الله تعالى، ووقعوا في الشرك واتخذوا لله ولداً، وانقسموا من جرّاء ذلك إلى دول ومذاهب يُعادي بعضها بعضها الآخر. أي على هذه الشاكلة إما حرف (ذا) في (كذلك) فقد أوردتها جل شأنه إشارة منه عز وجل إلى الدور المسيحي المستقبلي الذي أحمل الله تعالى الكلام عنه في الآية السابقة. وأمّا حرف (اللام) من (كذلك) الدالة على البعد، فقد أوردته جل شأنه خطاباً وتنبيهاً لذهن القارئ إلى البعد الزمني المستقبلي الذي سيلغيه هؤلاء المسيحيون في المستقبل. وأمّا حرف (الكاف) من (كذلك) وهو حرف خطاب. فقد أوردته الله جل شأنه تنبيهاً لأذهان رسوله والمؤمنين إلى الخطر الكامن وراء دور نهضة المسيحيين المستقبلية المُشار إليها. أي أن الخطر الحقيقي الذي سيهددهم في المستقبل سيأتي من جانب هؤلاء المسيحيين الغربيين المُشار إليهم في هذه الآيات والذين يأتون بعد مضي دور زمن القرون الوسطى . وهم الذين سَمّاهم رسول الله ﷺ بالمسيح الدجال وحذر المسلمين من أخطارهم المتوقعة. وللأسف أقول : إن مفكري الاسلام ومفسريهم فهموا قول رسول الله ﷺ على ظاهره كما فهموا هذه الآيات الكريمة على ظواهرها، فلم يفهموا مراميها لذلك آل أمرهم أخيراً إلى ماصاروا إليه من تخلف وخطا وفهم سطحي لآيات القرآن الكريم.

وهو جل شأنه لم يقل (كذلك) وحسب بل أدخل عليها واو العطف وقال (وكذلك). فلماذا ؟ ليعطف لنا مضمون هذه الآيات على الآية التي أجملت ماجاءت هذه الآيات تفصله.

ولا يفُرنّا أنّ الآيات صيغت بصيغة الزمن الماضي. ذلك أنّ القرآن الكريم يمتاز بهذا الأسلوب البياني فهو يصيغ بالماضي ويريد المستقبل ليفيد معنى الجزم والأمثلة على ذلك لا تُحصى في كتاب الله عز وجلّ. هذا وإن سياق الآيات قرينة على أنها وردت تنبؤاً عن الزمن المستقبل يقيناً.

قوله تعالى ﴿بِعَثَاہُمْ﴾ يعني بدأنا دورهم المُستقبلي، أي بعثنا فيهم روح النهضة من جديد بعد زوال زمن القرون الوسطى المظلمة بدليل اللام في (ليتساءلوا) التي تفيد الطلب. فاللام على حسب ماورد في (محيط المحيط) ثلاثة أقسام : عاملة للجرّ، وعاملة للجزم، وغير عاملة. واستعملت هنا في (ليتساءلوا) عاملة للجزم وبمعنى الطلب إشعاراً منه جلّ شأنه للقارئ أنّ مشيئة الله قرّرت أن يبدأ دور المسيحيين المستقبلي المذكور. فهذه هي دلالة ﴿بِعَثَاہُمْ ليتساءلوا﴾ وليس أنهم كانوا أمواتاً فأحييناهم فالألفاظ بدلالاتها المجازية .

وأضاف تعالى يقول ﴿ليتساءلوا بينهم﴾. وفعل يتساءلوا من سأل : بمعنى طلب واستدعى واستخبر لعدم تعدّي هذا الفعل هنا إلى مفعولين. وقد ورد في الكلّيات : السؤال للمعرفة قد يكون تارة للاستعلام وتارة للتبكيك، وتارة لتعريف المسؤول عنه وتبينه. فمعنى (ليتساءلوا) : إذن ليعرفوا بعد أن يستخبروا عن الحقيقة. أمّا الجار والمجرور (بينهم) فكلمة تنصيف وتشريك. ومن حقّها أن تُضاف إلى أكثر من واحد. على حد قول اللغويين. فإذا أضيفت كلمة (بين) إلى الواحد، وجب أن يُعطف عليه بالواو. فنقول : المال بين زيد وعمرو ولم يورد النص هذه الواو في هذا المقام (١).

ويصبح معنى ﴿ليتساءلوا بينهم﴾ أي أنّ مشيئة الله عز وجل تجلّت في ضرورة أن ينهض المسيحيّون من تخلفهم، فيتدارسوا أحوال أمّتهم وأسباب تخلفها وليصّححوا مسارها.

(١) - محيط المحيط.

ولكن ماذا فعل هؤلاء بعد نهضتم التي مثلت مشيئتنا لصالحهم؟ الجواب هو ما استنىء عنه ما بعد هذه الألفاظ من آيات.

وقبل الانتقال إلى ما بعد (وليتساءلوا بينهم). أذكر مجدداً بضرورة الالتزام هنا بأصل من أصول تفسير القرآن الكريم وهو ضرورة مراجعة تاريخ عصر نهضة أوربة الحديثة ومعطياته بسبب أن الإنباء متعلّق بتاريخهم المعاصر في هذا المقام. ذلك أنّ الأمور التاريخية الواردة في كتاب الله تعالى ينبغي عند محاولة فهمها الرجوع إلى معطيات التاريخ المتعلّق بها وفهمها بمنظار الأسلوب العلمي الناقد للتاريخ لأن نتناول العبارات منقطعة عن سياقها الموضوعي وعن مُعطياتها التاريخية على شاكلة ما فعله المفسرون الأقدمون.

وهذا الأمر دفعني لأستعرض هنا وبإيجاز تام حوادث ومجريات الأمور التي تحققت في سنوات فجر عصر نهضة أوربة فأقول : من المعلوم تاريخياً أنّ النخبة من علماء أوربة اصطدموا في أول أمرهم بما توارثوه من عقائد وبما للكنيسة عليهم من سلطان، وانتهى الصّراع الذي دار بينهم وبين الكنيسة إلى محاولة انسلاخهم عن سلطان الكنيسة والبابوية. ومن ثم تحقّق على أيديهم اكتشاف الآلة والبخار واستعمالاته. فازدهرت صناعاتهم، وتولّد عنها طبقة رأسماليين مُستغلّين هيمنوا على رجال السياسة وأخضعوهم لمصالحهم المادّية. وبالتالي فلم يعد يكفي مصانعهم مافي بلادهم من موادّ أوليّة. لذلك تحوّلوا يتدارسون مُعضلاتهم وتطلّعوا إلى استخبار أحوال جغرافية الدّول الأخرى وما احتوته من خيرات. وكانت للهند شهرتها في العالم أنّها بلاد التّوابل والخيرات والكنوز. فتساءلوا بينهم وتحاوروا وتدارسوا الطريق إلى استطلاع أحوال بلاد الهند. وأرسلت كبرى شركاتهم مندوبها إلى خليج البنغال من الهند، وعلى ظهر قطع من الأسطول البخاريّ الذي أنجزوا تصنيعه وكُتبت لهم السيطرة على البحار بسببه، هذا الأسطول البخاريّ الذي وردت تسميته في النبوءات المتعلقة بظهور المسيح الدّجال باسم حمار الدّجال طوله سبعون ذراعاً ويخرج من أسفه نار بسبب أنه يسير على البخار. وصوّته يدوي في الخافقين بسبب الصّنارة البخارية التي اخترعوها وركّبوها على ظهره.

وقد حمل هؤلاء مندوب شركتهم أموالاً طائلة ليُغروا بها حاكم البنغال وليسمح لهم بتأسيس فرع لشركتهم هناك. وقد أفلحوا في تخطيطهم المذكور وأسّسوا مصنعاً لهم في مدينة (سورت). وتحقق لهم إيجاد أول موطئ قدم لهم في الهند. وقد ثبت تاريخياً أنّ مخطّطهم السري هذا كان يرمي إلى أكثر من تأسيس مصنع بكثير. فقد خطّطوا لرمي ولاة الهند بعضهم البعض الآخر، وبالتالي استعمار الهند بصورة تدريجية، ومن ثمّ تنصير أهلها لتُصبح الهند تابعة للتاج البريطاني إلى يوم الدين. وعلى ضوء هذه المعلومات التاريخية من تاريخ المسيحيين المعاصرين ندرك دلالة وإشارة قوله تعالى ﴿وَلْيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾. فقد تضمّنت هذه الجملة إذا قلّبناها على أوجهها، إشارات إلى المخططات الاستعمارية التي اتخذها المستعمرون الأوروبيون سرّاً في بحالهم النيابية ومؤتمراتهم الاقتصادية في تلك الحقبة من الزمان. فهذا هو المعنى الذي نتوصّل إليه إن نحن حاولنا تفسير جملة ﴿وَلْيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ على ضوء المعطيات التاريخية ووفقاً لأصول التفسير لهذا الكتاب الفرقان العظيم. وعلى ضوء التسلسل الموضوعي الوارد في سورة الكهف.

والآن نتابع تفسير الآيات الكريمة. فقد أضاف الله جلّ شأنه قائلاً يفضح ما اتخذته الغربيون زمن فجر نهضتهم من مخطّطات وقرارات : ﴿قَالَ قَاتِلْ مِنْهُمْ : كَمْ لَبِئْتُمْ ؟ قَالُوا : لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فليُنظر أيّها أذكى طعاماً فليأتكم برزق منه.﴾.

لنلاحظ أنّه جلّ شأنه لم يُعط أهمية لذكر الرأس المدبّر من هؤلاء المسيحيين والذي رجّحت اقتراحاته لديهم. الأمر الذي يدلّ عليه إيتاؤه صيغة المجهول ﴿قَالَ قَاتِلْ مِنْهُمْ﴾ لكنّه تعالى نوّن لفظ قاتل ، إشارة منه تعالى إلى ترجيح من كان معه من المتشاورين والمتآمرين، لرأيه في نهاية المطاف .

قال .. كم لبّئتم ؟ أي كم لبّئتم على هذه الحال من التخلف والإنحطاط ؟ وهذا تساؤل من طرف المتآمرين بلسان حالهم . إشارة إلى أنّ المسيحيين فكروا أولاً في إعادة النّظر في العقائد

التي توارثوها وضرورة إجراء تجديد عليها معتبرين إياها أحد أسباب تخلفهم الرئيسية. ﴿قالوا لبنا يوماً أو بعض يوم﴾ وبلسان حالهم أيضاً .

ولنتذكر هنا أنّ التساؤل : (كم لبثتم) لايعني كم بقيتم ، بل هي محاوره عربيه، واستعملها القرآن الكريم في مواضع أخرى من سور كتابه العزيز حيث قال الله تعالى في سورة المؤمنون : ﴿كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا لبنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العاديين﴾. فهذه محاوره القصد منها أنهم يقولون مكثنا مدّة مديدة وحسب. ولذلك أضافوا قولهم ﴿فاسأل العاديين﴾. أي لا يستطيع تحديد المدّة إلاّ المختصّون بإحصائها.

وهو جلّ شأنه لجأ إلى هذه المحاوره الكلامية في هذا المقام، ذلك أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً. بمعنى أنّ المسيحيين اختلفوا منذ فجر نهضتهم في موضوع تقييم ماضي أمّتهم ولم يصلوا إلى نتيجة. لذلك أعرضوا عن تلك الدراسات على اعتبار أنّهم لاحظوا أنّها تزيدهم انقساماً وانحطاطاً. لذلك تركوا هذا الأمر على الله يكشفه على حينه. وعبروا عن بأسهم ذاك أنّ ﴿قالوا ربّكم أعلم بما لبثتم﴾ أي دعونا من تقييم تلك المدّة الزمنية وتحديدّها . واتجهوا إلى أنّها آخر لرقية أحوالهم، وهو أنّ يلتزموا بنهج علمي علماني في حياتهم اليومية. وأن تكون أوّل خطواتهم محاولة تأمين المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم، وفتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها. فماذا فعلوا بعد أن تحوّلوا هذا التحوّل في تفكيرهم وتخطيطهم لرفع مستوى أمّتهم؟ أنبأنا جلّ شأنه عن تلك الخطوة من خلال جملة : ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة﴾.

وأتمهلّ هنا قليلاً، قبل أن أتابع هذا الشرح والتفسير. لألقي الضوء أكثر فأكثر على دلالة ﴿وليتساءلوا بينهم﴾. وما بعدها من جملات خشية أن يظنّ طائفة أنّي أحمّل الآيات أكثر مما تحتمله من دلالات. وأعمد إلى تفسير ذلك بالقرآن انطلاقاً من أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً.

أقول : إذا أردنا أن نفسّر هذه الآية، فلا بدّ أن نجد تفسيرها فيما بعدها من سور وليس قبلها لعلاقتها بتاريخ المسيحيّة وتطوّره. فسورة الكهف خصّصت أصلاً لهذا المقصد، وإن

سورة مريم ألفت الضوء على الرجال والنساء الذين حاولوا أن يجددوا تعاليم موسى عليه السلام اشعاراً منه تعالى للمسيحيين بانحرافهم عن خطّ التجديد المذكور. ومن ثم أتت سورة طه لتبيان عظمة محمد سيد المرسلين ﷺ والتي استهلّها جلّ شأنه بقوله تعالى: ﴿طه﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴿إلا تذكرة لمن يخشى﴾ فالشقاوة ضدّ السعادة. والتذكرة مأتستذكر به الحاجة (محيط المحيط). والخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى منه (١) ويكون معنى الآيتين السابقتين والمخاطب طه بمعنى أيّها الرجل الكامل الصفات والمؤهلات (٢)، التي تؤهلك لتلقّي شريعة كاملة التعاليم. من غير المعقول أن نُنزل عليك هذا الكتاب الموصوف بالقرآن بمعنى أنّه كتاب سيطع ويصبح في متناول أيدي الناس يتلونّه صباح مساء. فمن غير المعقول أنّها حين تتحقّق هذه النبوءة المضمرة في إسمه الوصفى (القرآن)، وذلك بعد بزوغ عصر الطباعة في العالم، من غير المعقول أن ندعك تشقى وتذهب سعادتك من جرّاء تخلّف أمتك وهيمنة القوم الذين اتخذوا الله ولداً على العالم وعلى أمتك أيضاً. وها أننا نورد في هذه السورة ما يستذكر به عند الحاجة إليه في المستقبل عند ظهور الخطر هذا الداهم المذكور، أي عند الخشية من زوال مابعتك لتقوم به وتنجزه. خصوصاً وأنك تعظم ربك ولا تشرك به أحداً.

وبعد أن استهلّ جلّ شأنه سورة (طه) بهذا الاستهلال، استعرض تاريخ بني اسرائيل الطويل وعرج على الانحراف الذي أصابهم على أيدي السامري الذي أعادهم إلى الشرك وعبادة العجل وقال: ﴿انظر إلى إهلك الذي ظننت عليه عاكفاً، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً﴾ ﴿إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كلّ شيء علماً﴾ وعرج بعدها على ذكر المسيحيين الذين أصابهم من الانحراف عن توحيد الله ما أصاب بني اسرائيل على أيدي السامري. وابتدأ ذلك بقوله تعالى: ﴿كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق - والمخاطب لا يزال موجّهاً إلى رسول الله (طه) العظيم - وقد آتيناك من لدنا ذكراً﴾ أي كتاباً يرفع من

(١) - مفردات الراغب.

(٢) - فن الاختزال في القرآن الكريم للمؤلف نفسه.

شأن الذين يؤمنون بالله وبهذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الذكرومن ثم توجه جلّ شأنه يُنذر هؤلاء المسيحيين المنحرفين الذين اتّخذوا لله ولداً، وقال : ﴿من أعرض عنه - أي عن هذا الذكر وصاحبه - فإنه يحمل يوم القيامة وزراً﴾. والمقصود من القيامة هنا هو ما وضّحته في كتابي (فن الاختزال في القرآن الكريم) من أنّه اصطلاح اصطلاحه القرآن الكريم لدور البعثة الثانية للإسلام. بدليل أنّه حلّ شأنه أتبع ذلك بقوله : ﴿خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملاً﴾. فيوم القيامة الثاني هو يوم الحساب الأكبر يوم النشور من الأحداث. فالمقصود أنّ انحراف المسيحيين المشار إليه سيحرّ عليهم الويل في الدنيا والآخرة. وشاء تعالى أن يأتي بعلامة فارقة تفرّق هذه الأقوام المسيحية عن غيرها وقال : ﴿يوم يُنفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً﴾. إشارة منه تعالى إلى الأمم الغربية المعاصرة زُرق العيون. ومن ثمّ راح حلّ شأنه يزيد القارئ ايضاحاً لما قال وليربطه بالموضوع الذي بحثته سورة الكهف، من خلال قوله : ﴿ليتساءلوا بينهم﴾، قال بحقّهم : ﴿يتخافتون بينهم إن لبثتم إلاّ عشراً﴾ نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة، إن لبثتم إلاّ يوماً﴾. فهو حلّ شأنه فسّر ﴿وليتساءلوا بينهم﴾ بقوله : ﴿يتخافتون بينهم﴾ أي يتهايمسون ويخطّطون للقيام بخطوات إجرامية. ولا ينطبق فعل (يتخافتون) على فتية الكهف الذين ماكانوا يخشون شيئاً على اعتبار أن كلبهم باسط ذراعيه بالصيد وهم في فجوة من الكهف لايسمع محاورتهم إنسان خارجه ثم إنّ التسلسل الموضوعي للآية يفرض أن نفهم من ﴿إن لبثتم إلاّ عشراً﴾ دلالة على عشرة قرون بعد ظهور الاسلام. إشارة إلى قرون العصور الوسطى المظلمة. وأكّد تعالى هذه الحقيقة حين أضاف قوله تعالى : ﴿نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لبثتم إلاّ يوماً﴾. أي ألف سنة ممّا تعدون.

والآن لاحظوا أن ولادة رسول الله ﷺ على حسب ماأوردها المستشرق (وليم ميور) في كتابه (حياة محمد) حدثت عام (٥٧٠) ميلادية. فإذا أضيف إليها أربعين عاماً وهو العام الذي ابتداء رسول الله ﷺ يتلقّى فيه الوحي القرآني ، نصل إلى العام (٦١٠) ميلادية. فإذا أضفنا لهذا التاريخ مدّة الألف عام التي أشارت إليها جملة : ﴿إن لبثتم إلاّ يوماً﴾ يصبح التاريخ

(١٦١١) م. وهو نفس تاريخ ﴿وليتساءلوا بينهم﴾ أو ﴿يتخافتون بينهم﴾ الذي هو زمن فجر النهضة الغربية، وهو التاريخ الذي أسس فيه الانكليز أول مصنع لهم في مدينة (سورت) من مدن خليج البنغال في الهند. وهو التاريخ الذي ذكرته دائرة المعارف البريطانية حول ذلك أيضاً. فهذه سورة طه تفسر ماورد في سورة الكهف. تفسر ﴿وليتساءلوا بينهم﴾ بـ﴿يتخافتون بينهم﴾ بمعنى أن التساؤل المقصود، قصد به ماسيدبر المسيحيون ضد الشعوب غيرهم من خطط ومؤامرات يدبرونها سرّاً في الخفاء. وعليه فأنا لا أحمل الآيات الكريمة أكثر من دلالتها، بل وإنّ الذي يراجع (فن الاختزال في القرآن الكريم) سيجد فيه مزيداً من الأدلة على ما ذكرته.

أعود الآن إلى الحملة التي توقفت عند تفسيرها وهي قوله تعالى ولبسان حال هؤلاء المسيحيين عند فجر نهضتهم ولأشرح الخطوة التي خطوها تنفيذاً منهم لما تأمروا به وخططوا له سرّاً، قال: ﴿فابعثوا أحدهم بورقكم هذه إلى المدينة﴾. ولفظ المدينة ورد معرّفاً بالألف واللام العهدية إشارة إلى مدينة (سورت) الواقعة على ساحل خليج البنغال هذه المدينة التي أوردت ذكرها يوم استعرضت تاريخ ماحدث في بدء عصر نهضة أوربة الحديث بإيجاز. أي أرسلوا مندوباً عنكم يحمل كثيراً من هذه العملة التي هي بين أيديكم إلى حاكم مدينة (سورت) هذا (لتعريف لفظ المدينة بالألف واللام) لتزونه وتُفرونيه بها ليسمح لكم باستملاك أرضٍ هناك تكون لكم موطئ قدم لتنفيذ مخططاتكم. وهكذا و نتيجة لخطوة اولئك المتآمرين نجحوا في تأسيس أول مصنع هناك عام (١٦١٢) م.

وأضاف تعالى يقول ﴿فلينظر أيها أركى طعاماً فليأتكم برزقٍ منه﴾. إنّ قوله تعالى ﴿فلينظر﴾ اشتق من نظر إليه تأمله بعينه. ونظر في الشيء تدبره وفكر فيه يقدره ويقيس ومنه في سورة (يس) : ﴿ما ينظرون إلا صيحة واحدة﴾ أي ما ينتظرون. وإن دلالات فلينظر تختلف عن دلالة فليذق، هذا الفعل الأصلح استعمالاً في هذا المقام لو كان المقصود بالفاظ الآية الكريمة البحث عن الطعام الأجود.. ثم إنه تعالى قال: ﴿أيها أركى طعاماً﴾ وأركى تعني أيها أصلح وتناسب الحال. وطعاماً من الطعام وهو اسم لما يؤكل، إنّما غلب إطلاقه

على القمح أي على البرّ من الحبوب ثم إنّ الرزق من قوله ﴿برزق منه﴾ لا يشير إلى الطعام خاصّة، بل إلى كلّ ما ينفع به (١) وبذلك يصبح معنى ﴿فليُنظر أيّها أركى طعاماً﴾ أي ليتدبّر أحوال تلك البلاد ويفكر في أمرها ويقدر ويقيس ما تريد أن يحصل عليه بالنظر إلى واقعنا وهو أننا نستورد الحبوب من دول البحر الأبيض المتوسط في ذاك الزمان . ﴿فليُنظر﴾ أي ليوافينا بدراسة موضوعية مضمونها هل أن استيرادنا الحبوب من الهند أصلح وأنسب لأحوالنا الاقتصادية وأنفع جدوى و مردوداً علينا.

ثم أضاف : ﴿وليتلطّف﴾ من تلطف بفلان : احتال له متى اطّلع على أسرارهِ (٢) والمقصود من وليلطف إذن أن يخفي مقاصده ويحتال على أهل الهند وحكوماتها، ليجري هذه الدراسة التي كلفته شركته بها والتي أرسلته إلى الهند بأموال كثيرة لتنفيذ مخططاتهم السريّة باحتيال وخفاء. فلو كان المقصود بقوله (وليتلطّف) جلب الطعام، فما كان يصلح هذا الفعل (ليتلطّف) ليعبر به عن هذه المهمة.

ثم إن قوله : ﴿ولايشعرون بكم أحداً﴾ من شعر به أي علم به وفطن له وعقله وأحسّ به (٣) . وهذا الفعل (ولايشعرون)، لا يصلح للتعبير به عن جلب الطعام أيضاً. فالذي يذهب لجلب طعام يستحيل عليه أن يتخفى إلى هذا الحدّ فلا يفتن البائع لوجوده. وعليه فإن ألفاظ : ﴿ولايشعرون بكم أحداً..﴾ تؤكد المعنى الذي ذهبت إليه. وهو أنّ مسيحي أوربة أسسوا مصنعهم في مدينة (سورت) من خليج البنغال، ليتخذونه ستاراً يخفون وراءه مخططاتهم السريّة التي خططوا لها فيما بينهم سرّاً في بلادهم، بقصد التوسع واستعمار الهند لتؤمن لهم المواد الأولية اللازمة لمصانعهم من جهة ولتصبح الهند بعد استعمارها والسيطرة عليها سوقاً واسعة لتصريف منتجات مصانعهم. فهذا هو ما أنبأ الله تعالى عنه هنا في هذه الآيات الكرّعة من خلال وقبل أربعة عشر قرناً من الزمان.

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - نفس المصدر.

(٣) - نفس المصدر.

وراح تعالى يؤكد المعاني التي ذكرناها ويقول : ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أبدأ﴾. ففعل (يظهروا) من ظهر عليه غلبه. وظهر فلانٌ على سرّه : اطلع عليه (١). وفعل (يرجموكم) من رَجَمَهُ : رماه بالحجارة، قتله، قذفه، لعنه، شتمه. رجم القبر : علّمه. رجم الرجل تكلم بالظن. جاء يرحم : إذا مرّ وهو يضطرم في عدوه (٢).

ويكون المعنى أَنَّ المسيحيين خطّطوا وتآمروا بهذه السّرية الثّامة لإدراكهم أنّهم لن يحققوا مقاصدهم البعيدة إلا بهذا الأسلوب وهو القيام بخطوات لتنفيذ ماخطّطوا للقيام به في هذا المجال. مع الملاحظة أن جملة [يعيدوكم في ملّتهم] المأخوذة من أمليت الكتاب. ثم نقلت الكلمة إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يُملئها النبي. لذلك تعني الشريعة والدين (٣). والمعلوم أنّ المسيحيين يشكّلون فرعاً من اليهودية ومن وثنيّ الرومان الذين آمنوا وليس من مجوس الهند فكيف نفهم [يعيدوكم في ملّتهم] ولا يكون أصلهم من المجوس؟ فالمقصود هو إن افتضح أمركم يرفعون عنكم حصانتكم التي حصلتكم عليها، من جرّاء شرائكم الأرض في مدينة (سورت) وتأسيسكم مصنعاً لكم هناك على تلك الأرض، ويطبّقون عليكم بالتالي حينذاك ماتنصّ عليه شرائعهم ضد المتآمرين المعتدين. وبذلك تفشل مخططاتنا التي خططنا لها جميعاً ونفشل ولا يعود أماننا إلا العودة عن تنفيذ تلك المخططات لذلك أضاف تعالى قوله ﴿وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أبدأ﴾. ألا إنّ قوله تعالى : ﴿وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أبدأ﴾ لا يعقل أن يشير إلى أخطار تهديد طعام هؤلاء، بل يشير إلى موضوع أخطر وهو خطر افتضاح مخططات المستعمرين الغربيّة السّريّة خصوصاً وأن دلالة قوله ﴿يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ يعني لغةً يغلبونكم، وليس معناه لا يعلموا بوجودكم المعنى هذا الذي ذهب إليه ذهن المفسرين القدماء خطأ. وأضاف الله جل شأنه يقول:

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - نفس المصدر.

(٣) - نفس المصدر.

الآية ﴿٢١﴾

﴿وكذلك أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، إِذْ يَتَنَازَعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا ، رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ، قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

أي أَنَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ بعدما انتهى من فضح مخططات هؤلاء الأوربيين المسيحيين. عاد فأتى بكلمة (كذلك) لتفعل نفس مفعول كذلك التي أتى بها من قبل في مستهل الآية ﴿وكذلك بعثناهم لیتساءلوا بينهم﴾ والتي أشار من خلالها إلى مشيئة الله وأرادته وهو أن يشرع بالظهور دور مسيحي ثالث. فهو تعالى أشار من جديد هنا إلى أن مشيئته اقتضت أن يفضح مخططات هؤلاء المسيحيين ، ويطلع شعوب الأرض على ماخفي منها. وإجابة على سؤال يطرح نفسه هنا وهو : لماذا قدر ذلك؟ أجاب جل شأنه على هذا السؤال يقول : إن الله تعالى قدره في عالم غيبه ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾. أي لتعلم هذه الأمم الغربية المستعمرة أن ماتوَعَدَهم الله تعالى به في أول سورة الكهف من خلال قوله : ﴿وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جروراً﴾ هو وعيد حق صادق. علماً بأن الوعد هنا ورد بمعنى الوعيد بدليل سياق الكلام الموضوعي. ذلك أن صاحب محيط المحيط وضَّح لنا أن الوعد إن كان للخير، فمصدره وعداً وعدة. أما إذا كان للشر فمصدره وعيداً.

وأضاف تعالى يقول : ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ فالساعة هي الوقت القليل من الليل أو النهار (١) والمعنى أن الوقت الذي حددناه لإهلاك هؤلاء الغربيين لاشك فيه ولا ريب. فهو أمرٌ مقدَّرٌ ومحتومٌ وواقعٌ لا محالة فساعة هلاكهم آتيةٌ لاشك فيها ولا ريب في نهاية المطاف . ثم راح تعالى ينبئنا عما حدث خلال سنوات بدء عصر نهضة أوربة المسيحية الحديثة بدليل إشارة الوقف هنا والتي تعني بدء أمرٍ حديد، قال :

(١) - أقرب الموارد.

﴿إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رُبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾.

وبما أنَّ الأمر الجديد يعود إلى ماضي هؤلاء وزمن بدء عصر نهضتهم فقد أتى جل شأنه بحرف (إِذْ) الدَّال على الماضي، وشرع ببيان علامة امتاز بها هؤلاء المستعمرون وتفرُّقهم عن سواهم من الأمم وهذه العلامة هي أنَّهم راحوا فقرروا إقامة كنائس على قبور قديسيهم المشهورين تخليداً لذكراهم. فكلمة مسجداً في ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ على حسب ما أورده صاحب أقرب الموارد، هو الموضع الذي يُتَعَبَّد فيه ويُسجَد فيه لله تعالى. وقيل إن المسجد بالكسر اسم لموضع العبادة يُسجَد فيه أو لم يُسجَد. وهو جل شأنه صوِّر لنا في كلماته هذه أنَّ المسيحيين انقسموا على أنفسهم في بدء نهضتهم، فيما هو واجب عليهم عمله تجاه قديسيهم. وانتهى قرارهم إلى ما ذكرناه.

فلما انتهى جل شأنه ممَّا شاء بيانه من تاريخ المسيحيين. عرَّج صوب المسلمين الذين حوْطبوا أصلاً في هذه الآيات الكريمة، فأنبأ بشأنهم أنَّهم بالرغم من تحذيره إياهم من خلال قوله : ﴿إِنَّمَا حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾. ألا تحسبوا أصحاب الكهف والرقيم أعجوبة من الأعاجيب .

فقد ذهب ذهن مفسريهم إلى أن فتية الكهف كانوا إحدى الأعاجيب. ولم يقفوا عند هذا الحدِّ من الزَّيغ عن حقائق هذه القصَّة بل سيغوصون في مستنقع جدالٍ لا طائل تحته، وعبر عن ذلك بقوله:

الآية ﴿٢٢﴾

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامَنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾.

مُبتدئاً الآية بالسَّيْن التي تختص بالفعل المضارع وتحوّل معناه إلى الزمن المستقبل. على اعتبار أنَّ السَّيْن حرف توسيع على حسب ما يقوله اللغويون، فهي تنقل الزمن المضارع المحدود

الضيق، إلى الزمن المستقبل الواسع. وتتساءل بالبداهة: ما حكمة ذلك؟ وحكمته على حسب فهمي هو الإشارة إلى ماسبق أن ذكرت. من أن المسلمين لن يكتفوا أن عدّو قصّة أهل الكهف أعجوبة، بل ليشير بذلك إلى أنهم سيخوضون في بحث كم هو عدد الفتية ورجماً بالغيب. والرجم بالغيب معناه أن يتكلّم المرء بالظنّ، ولا يسعى لمعرفة حقيقة الأشياء. فهؤلاء المسلمون سيخوضون في أمور لا يمكن أن يكون عليها دليل، بالظنّ واستناداً إلى روايات وأقوال لا طائل تحتها. فمنهم من سيزعم أن فتية الكهف كانوا ثلاثة رابعهم كلهم. ومنهم من سيزعم أنهم كانوا خمسة وسادسهم كلهم، ومنهم من سيزعم أنهم كانوا سبعة وثامنهم كلهم. ﴿قل ربي أعلم بعدّتهم، ما يعلمهم إلا قليل﴾. فهذه نبوءة متعلّقة بحال المسلمين ومفسّريهم خاصة، وقد تحقّقت هذه النبوءة بكل جلاء. وكى لا أكون متجنّياً عليهم، أنقل للقارئ ما كتبه ابن كثير حول تفسير هذه الآية بالذات حيث قال: (يقول الله مُخبراً عن اختلاف النَّاس في عدّة أصحاب الكهف. فحكى ثلاثة أقوال، فدلّ على أنّه لا قائل برابع. ولما ضعّف القولين الأوّلين بقوله ﴿رجماً بالغيب﴾ أي قولاً بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه، فإنّه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرّره بقوله: ﴿وثامنهم كلهم﴾ فدلّ على صحّته. وإنه في الواقع في نفس الأمر. وقوله: [قل ربي أعلم بعدّتهم] إرشاد إلى الأحسن في مثل هذا المقام ردّ العلم إلى الله تعالى. إذا لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا. وقوله: [ما يعلمهم إلا قليل] أي من النَّاس. قال قتادة، قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجلّ، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخراساني عن ابن عباس أنّه كان يقول: أنا ممّن استثنى الله عز وجلّ، ويقول: عدّتهم سبعة. وقال ابن جرير: حدّثنا ابن بشار عبد الرحمن، حدّثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس [ما يعلمهم إلا قليل] قال أنا من القليل، كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدّمناه. (١).

(١) - تفسير ابن كثير - الجزء الثالث - الصفحة ٧٨ .

ولم يقف ابن كثير عند حدّ تأييد أنّ فتية الكهف كانوا سبعة، بل ونقل أسماءهم واسم كلبهم أنّه كان يسمى (حمران)، وأضاف : (وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحّته والله أعلم. فإنّ غالب ذلك مُتلقًى من أهل الكتاب).

لابدّ أن لاحظ القارئ أن ما خدع ابن كثير هو جملة ﴿رَجَعَا بِالْغَيْبِ﴾ قبل قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ فلم ينتبه إلى الواو العاطفة في [ويقولون] فهي عطفت هذا الجزء على ذاك الكلّ، لذلك لاعتبرة إن قُدِّمَتْ عليها جملة [رجعاً بالغيب] أو أُخِّرَتْ عنها. فابن كثير وقد خدعه هذا التّقديم لجملة [رجعاً بالغيب] اندفع يلتقط الروايات التي أوردها عن ابن عبّاس. تلك الروايات المخالفة لمضمون الآية الكريمة نفسها والتي لا يُستبعد أن اختلفها الرواة أنفسهم ونسبوها إلى ابن عباس بلا مبرّر. ألا إنّ كلام الله واضح لا لبس فيه. فهو جلّ شأنه حسم الموضوع بقوله تعالى : ﴿قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ وهو تعالى حين أضاف قوله : ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾. فقد أعقب إضافته تلك إشارة وقف الحكمة منها أن ينهى جلّ شأنه عن الخوض في عدد فتية الكهف، وإشارة في الوقت نفسه إلى أنّ القبائل التي هاجمت روما ونهبت آثار الكهف، أضاعت تاريخ فتية الكهف الذين كانوا يرقمون تاريخهم على جدرانها ، لذلك فلا يطّلع على حقيقتهم إلّا نفرٌ قليل من الباحثين والمحقّقين. فهذه هي دلالة إشارة الوقف الواردة بعد ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

لهذا السّبب بعينه راح تعالى يأمر بعد ذلك ويقول : ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾. وفعل مُمارٍ من ماراه أي جادله ونازعه ولاجّه وطعن في قوله تزييفاً للقول وتصغيراً له (١). ثم إنّ معنى [ولا تستفت] من استفتى فلان علماً في مسألة استفتاء أي : سأله أن يفته فيها (٢). ومعنى ﴿إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ فالظاهر اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (٣).

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - نفس المصدر.

(٣) - محط المهبط

ويصبح معنى الآية الكريمة إياك أيها المسلم أن تُجادل في عدد هؤلاء إلاّ مرأً ظاهراً أي إلاّ أن تحفظ هذه الآيات عن ظهر قلب مُعتقداً أنّها تحتمل التأويل والتخصيص. وحذر أن تستفت أحداً في أمر هؤلاء. على اعتبار أنّ الطريق الصحيح إلى معرفة حقيقة هؤلاء لايتأتى بالطريقين المذكورين. بل يتحقّق عن طريق البحث التاريخي وبأسلوب علمي. وانتقل جلّ شأنه من ذلك وبعد أن حذر ممّا حذّره، فقال :

الآية ﴿٢٣﴾

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾

والملاحظ أنّه لايفهم مضمون ما تدلّ عليه هذه الآية الكريمة، إلاّ إذا ربطنا معناها بسياقها وبالتسلسل الموضوعي للآيات. لكنّ المفسرين تجاهلوا هذا الرّبط بالتسلسل الموضوعي وحملوا الآية معنى لم تنزل لتؤديه . فابن كثير كتب في تفسيراً هذه الآية وقال: (هذا إرشاد من الله لرسول الله ﷺ إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرّد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ماكان ومايكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يثبت في الصّحاحين عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنّه قال : "قال سليمان بن داود عبيهما السّلام : لأطوفنّ اللّيلة على سبعين امرأة - وفي رواية تسعين امرأة، وفي رواية مائة امرأة - تلد كلّ امرأة منهنّ غلاماً يُقاتل في سبيل الله. فقليل له - وفي رواية قال له الملّك - قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف بهنّ، فلم يلد منهنّ إلا امرأة واحدة نصف إنسان - فقال رسول الله ﷺ : والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله، يحنث وكان دركاً لحاجته. وفي رواية : ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً اجمعون. (١). فهل يستميع عقل القارئ قبول هذه الروايات والأقوال، إلاّ أن يكون خرافياً؟

ألا إنّ من أصول تفسير القرآن الكريم مراعاة سياق الكلام وتسلسله الموضوعي. وقد انبأ سياق هذه الآية الكريمة عن أنّ نهضة المسيحيين خلال دورهم الثالث سيكون مُرعياً

(١) - تفسير ابن كثير - الجزء الثالث - الصفحة ٧٨ .

لتفوقهم في القوة المادية التي تملأ نفس الناظر رُعباً وتسُخِّها فرعاً إلى حدِّ الفرار. وهذا السياق اقتضى منه جل شأنه أن يهدي المسلمين إلى طريق الخلاص من سلطان وهيمة هؤلاء المسيحيين. لذلك قال : ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ فقد أورد صاحب أقرب الموارد : أنَّ الغد هو اليوم الذي يأتي بعد يومك على أثر، ثم توسَّعوا في معنى الغد حتى أُطلق على البعيد المُترَقَّب. وكلمة (لشيءٍ)، الشيء ما يصحَّ أن يُعلم ويُخبر عنه، فيشمل الموجود المعدوم، ممكناً أو مُحالاً، قديماً أو حديثاً (١)، واللام في شيءٍ للتبيين.

وتبعاً لمعاني الألفاظ، قالاية تحذّر المسلمين وتنهاتهم عن أن يتصدّوا بالقوة إذا تهدّدهم هذا الخط من قبل المسيحيين الأوربيين في المستقبل، فلا ينبغي في الزمن البعيد المُترَقَّب أن يقوم أحد المسلمين مُهدداً ومتوعداً أنّي فاعل غداً كذا وكذا. بل إنَّ طريق خلاص المسلمين من فرعنة هؤلاء المذكورين، الذين اتخذوا لله ولداً، عبّر تعالى عنه بقوله :

الآية ﴿٢٤﴾

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾.

فهو حلّ شأنه أتى بحرف إلّا الذي يفيد الإستثناء. مُستثنياً مشيئة تعالى أي أن يترك المسلمون أمرهم يومئذٍ لمشيئة الله ربهم أي أنّ من واجبه يومئذٍ الاعتماد على الدعاء من الله تعالى لينزل عذابه الذي توعّد به هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً في الآيات الاوائل من سورة الكهف . منوهاً بذلك إلى أنه لن يكون للمسلمين يومئذٍ حولاً ولاقوةً للتصدّي هؤلاء الغربيين المستعمرين.

وأضاف تعالى يقول : ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ أي واذكر آيها المسلم الصادق في إسلامه أنّك مشمول برعاية ربك، وهو الذي حذرك في الآيات العشر الاوائل من هذه السورة من خطر فتنة هذا المسيح الدّجال. فإن أنت نسيت ذلك، وتوجهت تهتّد هؤلاء وتتوعدّهم دون النظر إلى ربك ومشيتته ، تحرم نفسك يومئذٍ من رعاية هذه الربويّة. لذلك فمن واجبك

(١) - محيط المحيط.

تذكر ربك ومشيمته وتقديعها على مشيقتك في تلك الأيام.

وأضاف : ﴿وقل عسى أن يهدين ربّي لأقرب من هذا رشداً﴾ أي وليكن حُسن ظنك بربك عظيماً فهو القادر على أن يهديك طريق الاستقامة على طريق الحق ويثبتك عليه ويمكنك أخيراً ويرشدك إلى طريق الانتصار على هذا المسيح الدّجال.

وهكذا يكون الله حل شأنه قد قدّم للمسلمين الذين يعاصرون هذا المسيح الدّجال أقول قدّم وصفة الدّواء النّاجع للنّجاة من خطره. فلما أكمل الله عز وجل وصفة الخلاص هذه التي بقي من شرور يومئذٍ، عاود الكلام عن أصحاب الكهف من أجل تحديد المدة التي مكثها المسيحيون الأولون المضطهدون في الكهف، الذي لجؤوا إليه وقال :

الآية ﴿٢٥﴾

﴿ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً﴾

وتتوقّف قليلاً عند هذه المدة. ذلك أن كُتِبَ المسيحيين التاريخيّة تحدّد زمن تنصر القيصر قسطنطين عام (٣٣٧م)، فهذا ماأوردته دائرة المعارف البريطانيّة^(١). وهذا التاريخ يُخالف في ظاهره هذا التاريخ الذي حدّدته هذه الآية الكرّيمية. فبين التاريخين فارق ثمان وعشرون عاماً. ولا يكفي أن نقول وفقاً لمعتقدنا أنّنا نقدّم الطّرح القرآني على سواه هكذا بلا دليل ولا بُدّ أن يكون لهذا الفارق من مبرّر.

والحقيقة أنّه ورد في كتاب علم التاريخ لمؤلفه (أرج يشب إسكروز) وكتاب ديلي ماثيل الستريشنز لمؤلفه (كيتو Kitto) هذا الكاتب الذي عرّج في كتابة على حادثة صلب المسيح الناصري. فهذان الكاتبان نبّها إلى خطأ، وقع فيه المؤرّخون المسيحيون أنفسهم، معلّنين خطأ تاريخ (٣٣٧) م وأنّ الصحيح في نظرهما هو أنّ قسطنطين تنصّر عام (٣٠٩) م. وإنّ هذا الخطأ المذكور حدث عام (٥٢٧) م. وبفارق خمس سنوات. ذلك على اعتبار أن المسيح الناصري كان عمره يتراوح ما بين أربع إلى ست سنوات نسبة لبدء التاريخ المسيحي. الأمر الذي يستدعي حذف متوسط هذه المدة وهي خمس سنوات فإذا علمنا أنّ عمر المسيح الناصري

(١) - ورد ذلك في الجزء الخامس على الصفحة ٦٧٦ .

حين عرضت له حادثة صلبه كان في الثالثة والثلاثين من عمره. توجّب بالتالي حذف مدة السنوات الخمس الخطأ من هذه السنوات ويعود الرقم يساوي ثمان وعشرون فهذا الرقم (٢٨) ينبغي حذفه من تاريخ (٣٣٧) م المقرّر عام تنصّر قسطنطين، ويعود التاريخ بالتالي (٣٠٩) م وهو عام تنصّر هذا الإمبراطور. وهكذا فقد ظهر من الكتاب والمؤرخين المسيحيين محققون بحثوا هذا الأمر وتوصلوا إلى نفس الرقم الذي حدّده القرآن العظيم وهو ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً. ولابدّ للقارئ أن يتساءل هنا : لماذا لم يأت الله عز وجلّ على ذكر مدّة مكوث هؤلاء في كهفهم أثر انتهائه من الكلام عن الدور الأوّل للمسيحيين؟ ولماذا أخّر تحديد هذه المدة إلى هذا المقام بالذات؟

وفي الجواب أقول وعلى حسب فهمي وإدراكي : قد أجلّ جلّ شأنه تحديد ذلك إلى هذا المقام و بعد أن حذّر المسلمين من محاولة التصدي بالقوة هؤلاء، وبعد أن أوصاهم بضرورة الرجوع إلى ربّهم ومشيتة يسألونه العون والتأييد في هذا المجال. أجلّ الله تعالى ذلك ليذكّر المسلمين بواجبهم وهو أنّ عليهم أن يصبروا هم أيضاً مدّة طويلة معتقدين أنّ الفرج قريب، وأنّ ربّهم لابدّ أن يعمد لإنقاذهم من شرور هؤلاء. وبعد أن حدّد جلّ شأنه هذه المدّة، وبهذه الحكمة وهذه الدلالة، أضاف يقول:

الآية ﴿٢٦﴾

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ﴾

ومراد من ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ هو الإشارة إلى أنّ هؤلاء المسيحيين سيخطئون في تحديد مدّة دورهم الأوّل. فتحدّاهم الله بعلمه الغيبي الآنف الذكر وليحث على البحث عن نواحي خطئهم الذي وقعوا فيه ليثبت من خلال ذلك أنّ الله هو الذي يعلم غيب السموات والأرض لأنّه خالقها. هذا المعنى ذهب إليه بدلالة اللام الذي أدخلها جلّ شأنه على ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والمعنى أن ما يغيب عن أبصار وسمع هؤلاء لا يغيب عن أبصار وسمع الله الذي خلقهم. لذلك أبصر به وأسمع أي مجدّ بصر ربّك وسمعه . وأعجب بهذا الرّبّ السميع

البصير، الذي يستحيل أن يجد أحداً له ولياً ونصيراً من دونه وعلى مستواه، فهو الإله الذي لا يحتاج إلى نواب يساعدونه ولا إلى وزراء يُعينونه . على شاكلة ما يحتاجه الحكام الدينيون فهو الله كذلك ﴿ولا يشرك في حكمه أحداً﴾ على اعتبار أنه الحاكم الحقيقي لهذا العالم القدير العليم السميع البصير . وعلى هذا الأساس أضاف قائلاً :

الآية ﴿٢٧﴾

﴿واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحداً﴾

أي ثابر أيها الرسول على تلاوة بمعنى قراءة ما أوحى إليك من ربك من جزء هذا الكتاب . علماً بأن التلاوة مختصة بالقرآن الكريم . ومعتمداً أنه [لا مبدل لكلماته] . و(لكلماته) جمع كلمة بلغة أهل الحجاز وهي تعلن للمخاطب مراد المتكلم . أي أن كلماتنا التي قررناها بحق هؤلاء المسيحيين هي قدر محتوم لا تبديل فيه ولذلك أتى تعالى بإشارة وقف عند (لكلماته) أيضاً ولهذا الوقف دلالة وهو أنه لا حاجة لمراجعة ما قررناه وذكرناه، على اعتبار أن جميع ذلك صدر عن السميع البصير علام الغيوب الذي لا يشرك في حكمه أحداً .

وقد أضاف جلّ شأنه على ذلك قوله : ﴿ولن تجد من دونه ملتحداً﴾ . والملتحد معناه الملجأ (١) . أي وأنا حين ننزل بهؤلاء المسيحيين الجبابرة الظالمين عذابنا الذي توعدناهم به، فلن يجدوا لأنفسهم يومذاك من دون الله ملجأ يأويهم ويصونهم من ويلاتهم .

وهنا توجه الله جلّ شأنه إلى كل مؤمن يُصدّق بكلمات الله وبوعيده ويعمل على وصاياه المتعلقة بزم ظهور هؤلاء المسيحيين، من أجل أن يوضح له طريق سلامته من شرور يومئذ قال :

الآية ﴿٢٨﴾

﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه ولا تغدُ عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه، وكان أمره فُرطاً﴾

(١) - أقرب الموارد

مُسْتَهْلًا حَلَّ شَأْنَهُ تَوْجِيهَهُ وَإِرْشَادَهُ بِكَلِمَةٍ [وَاصِرٍ] مِنْ صَبْرٍ فَلَانًا أَكْرَهَهُ وَالزَّمَهُ جَلْفَهُ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَيْهِ أَوْ قَتَلَهُ صَبْرًا (١) أَيَّ أَكْرَهَ نَفْسَكَ أَنْ تَلْتَزِمَ جَانِبَ طَائِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِذِهِ الْكَلِمَاتِ، الَّذِينَ لَا يَتَهَدَّدُونَ وَلَا يَتَوَعَّدُونَ عَدُوَّهُمْ، بَلْ يَلْتَزِمُونَ جَانِبَ الدَّعَاءِ. وَالتَّضَرَّعُ بَيْنَ يَدَيِ رَبِّهِمْ لِيُخَلِّصَهُمْ مِنْ شَرِّهِ يَوْمَئِذٍ. الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ أَيَّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَثَرِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَآخِرِ النَّهَارِ. فَهَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ صَبَاحَ مَسَاءٍ لِيُدْفَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ شَرَّهِ يَوْمَئِذٍ. وَلِمَاذَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لِأَنَّهُمْ [يُرِيدُونَ وَجْهَهُ]. وَالْإِرَادَةُ مُصْدَرٌ يُرِيدُونَ وَمَعْنَاهَا نَزُوعُ النَّفْسِ وَمِيلُهَا إِلَى الْعَقْلِ بِدَافِعِ اعْتِقَادٍ وَأَمَلٍ بِنَفْعٍ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْكَلِمَاتِ : الْإِرَادَةُ فِي الْأَصْلِ قُوَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ شَهْوَةٍ وَحَاجَةٍ وَأَمَلٍ. ثُمَّ حُجِّلَتْ اسْمًا لِنَزُوعِ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ مَعَ الْحُكْمِ فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ أَوْ أَنْ لَا يُفْعَلَ. وَتَسْتَعْمَلُ الْإِرَادَةُ بِمَعْنَى الْقَوْلِ (٢).

ثُمَّ إِنْ كَلِمَةُ (وَجْهَهُ) مِنَ الْوَجْهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْدُو لِلنَّازِرِ مِنَ الْبَدَنِ. وَالْوَجْهُ يُقْصَدُ بِهِ أَيْضًا نَفْسُ الشَّيْءِ، وَمِنْ الذَّهَرِ أَوَّلُهُ، وَمِنْ النَّجْمِ مَا بَدَأَ لَكَ مِنْهُ، وَمِنْ الْكَلَامِ السَّبِيلُ الْمَقْصُودُ. ثُمَّ إِنَّ الْوَجْهَ يُطْلَقُ عَلَى سَيِّدِ الْقَوْمِ وَيَجْمَعُ عَلَى وَجْهِهِ يُقَالُ هُوَ لَاءُ وَجْهِهِ الْقَوْمِ. أَيَّ سَادَتِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ (٣). وَوَرَدَ فِي أَقْرَبِ الْمَوَارِدِ الْوَجْهَ : هُوَ الْجِهَةُ وَمَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَالْمَرْضَاةِ. وَيَصْبَحُ مَعْنَى ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ أَنَّ طَائِفَةَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ يَضْعُونَ رَبَّهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِ فِي أَمْرٍ حَلٍّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَعْضَلَاتِ فَلَا يَتَصَرَّفُونَ تَبَعًا لِاجْتِهَادَاتِهِمْ الشَّخْصِيَّةِ وَعَنْتَنَاتِهِمْ النَّفْسِيَّةِ ، بَلْ يَنْزِعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ يَدْعُونَهُ صَبَاحَ مَسَاءٍ لَعَلَّهُ يَتَعَطَّفَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيَانَتِهِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْكَوْنِ كُلِّهِ وَحَاكِمُهُ الَّذِي لَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، لِيَسَارِعَ لِنَجْدَتِهِمْ وَدَرءِ هَذَا الْخَطَرِ عَنْهُمْ.

وَأَضَافَ حَلَّ شَأْنَهُ مُوصِيًا الْمُؤْمِنِينَ : ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

(١) - محيط المحيط.

(٢) - نفس المصدر.

وكلمة (لا تعُدْ) من عدا يعدو عدواً. تقول : عدا فلاناً عن الأمر إذا صرفه وشغله عنه. وغدا الأمر وعن الأمر : جاوزه وتركه (١). ويصبح معنى هذه الوصية أي التزم جانب هذه الطائفة من المؤمنين، ولا تنصرف ولا تشغل نفسك عما يُبعدك عنهم. فإن لم تفعل ذلك وتأخذ بهذا النصيح الإلهي، فأنت أيها المسلم تكون حينئذ تَمَنُّ تغرّه زينة الحياة الدنيا وزخرفها. وهؤلاء الذين تغرُّهم زينة الحياة الدنيا، هم الغافلون عن طلب رضا ربهم لذا ﴿وَلَا تُطْعَمَنَ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾. والهوى هو إرادة النفس والعشق ويكون في الخير وفي الشر، ثم غلب على غير المحمود (٢) أي أن الذي يميل إلى زينة الحياة الدنيا وزخرفها، يكون عاشقاً للمادة ومندفعاً وراء تحصيلها اندفاع العاشق وراء معشوقته وإن مثل هذا الإنسان نطبع على قلبه فيغفل عن ذكرنا أي يغفل عن نشر دعوتنا بالوسائل والوصايا التي وصَّيناها بها آنفاً، ويعمد إلى نشر دعوة الإسلام بالقوة والعنف على حسب ما يدفعه إليه هواه. وإنّ هذا النوع من المسلمين [وكان أمره فُرْطاً] وفُرْطاً معناه اسرافاً وتضييعاً (٣) أي مُسرفاً في انتهاج العنف وحبّ زينة الحياة الدنيا ويُضيع بذلك حياته وجهوده بلا طائل ولا جدوى.

وليلاحظ القارئ أن الله عز وجل، ومن خلال مضمون هذه الآية الكريمة يكون قد قيّم لنا حال مسلمي عصرنا هؤلاء الذين يمثلون عصر تخلف الأمة وانحطاطها ولا يفهمون مضمون سورة الكهف إلاّ من منظار مافسّرّه لهم ابن كثير وسواه لذلك نلاحظ أنّ الله تعالى ابتلاهم وفقاً لمضمون هذه الآية الكريمة بثلاث أمراض رئيسية : الأول منها غفلتهم عن العبادات وخواصها وفلسفتها وعن جني ثمارها. والمرض الثاني هو ميلهم إلى زينة الحياة الدنيا وحطامها من الأموال المادية . والثالث انغماسهم في تحصيل لذات ومسرات أنفسهم ، وغفلتهم عن الدعوة إلى سبيل الله بوجهها الذي نبيّهت إليه هذه الآيات الآتية الذكر.

(١)- أقرب الموارد.

(٢)- مع المصدر.

(٣)- أقرب الموارد.

فلما انتهى جل شأنه من توضيح سبيل خلاص المؤمن الذي يقيه شرّ وطغيان هذا الدور المسيحي الذي أنبأ عنه ، أضاف الله تعالى ينصح وروح الشفقة والتسامح يعتصران كلامه وقال :

الآية ﴿٢٩﴾

﴿وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمُهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مُرتفقا.﴾

قال : ﴿وقل الحق من ربكم﴾ وأتبعه بإشارة وقف أي بلغ هذا الوحي وهذه الوصايا التي فيها خلاص المسلمين من عنتهم وليعلموا أنه الحق أي أنه الصدق والكلام الثابت والعدل. هذه خلاصة ما ينبغي لهم أن يعلموه.

وأضاف : ﴿فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر﴾. بمعنى أن الأمر عاد يخص الواحد منكم إن شاء اعتبر بما ذكرناه وأوصيناه به حقاً، وإن شاء كفر بما قلناه، وبالتالي يتحمل هذا المسلم المنكر لوحيتنا هذه تبعاً إنكاره. إنما عليه أن يعلم أن تبعه إنكاره ستجرّ عليه الويلات، ونشملة بالعذاب الذي سننزل بهؤلاء المُنذرين المذكورين : وأضاف جل شأنه يصف ماهياً هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولداً من عذاب وقال : ﴿إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمُهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مُرتفقا.﴾ أعتدنا : هيأنا. السُّرادق : الفسّطاط الذي يُمدّ فوق صِحن البيت، والغبار الساطع، والدخان المرتفع المحيط بالشيء (١). والمُهل اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد ونحوها والقطران والجمر والسّم والقحج، وما ذاب من نحاس أو حديد (٢) أما المُرتفق : من ارتفق الرجل طلب رفيقاً، استعان، آتكأ على مرفق وقيل على مخدّه - ارتفق الإناء: امتلأ. ارتفق القوم : ترافقوا في سفر والمُرتفق اسم مفعول. بمعنى المُتكَأ (٣). والمعنى أن المسلم الذي يكفر بهذا الحق الذي بيّناه،

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - أقرب الموارد ومحيط المحيط.

(٣) - أقرب الموارد.

ليعلم أننا هيأنا هؤلاء الظالمين من المسيحيين الذين سيسعون إلى بسط نفوذهم على شعوب الأرض ظلماً وتجاوزاً وهم على ما هم عليه من اتخاذ المسيح إبناً لله مُهملين العمل على وصايا المسيح الناصري نفسها، أي أننا هيأنا هؤلاء الذين ستمهم رسولنا الكريم المسيح الدجال وحذر أمته من فتنهم، هيأنا لهم ﴿ناراً أحاط بهم سُرادقها﴾ وهذا الوصف يشير إلى حرب ذرية قادمة تحيطهم بنارها وغبارها الساطع ودخانها المرتفع من كل جانب. وهذه النار التي سيحيط بهم سُرادقها سيدفعهم يطلبون العون ويستغيثون. يقول الله تعالى : ﴿وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفعاً﴾ أي أنهم لن يجدوا لهم أحداً ينصرهم ويغيثهم ويعينهم على الخروج من مُصابهم. والله عز وجل، وهو الذي قدر لهم هذه النهاية سيغيثهم بماء كالمهل أي عطرٍ ساحنٍ مشتملٍ على رماد جمر هذه المعدنات التي سينظفون بها بحيث ﴿يشوي الوجوه﴾ والوجوه ورد مُعرّفاً بلالٍ واللام والمقصود بالوجوه زعماءهم السياسيين خاصة الذين تسببوا لأمتهم بهذا البلاء. ﴿بئس الشراب وساءت مرتفعاً﴾ أي سينقلب هذا المطر عليهم يزيدهم بلاءً وويلًا، فلا يفيدهم في تخفيف مُصابهم، بل سيزيدهم مُصاباً على مُصاب، ويكون ﴿بئس الشراب وساءت مرتفعاً﴾.

فلما يصل القارئ إلى هذا الحد من الإحاطة بما كان وما سيكون، يتساءل بداهة : وماذا أعد الله تعالى لطائفة المؤمنين التي أشار إليها من إنعامٍ وجزاء؟ وقد أجاب الله عز وجل على هذا السؤال العفوي ، وقال :

الآية ﴿٣٠﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾

أجاب الله ذو الجلال المطلع على السرائر، أجاب على هذا الصوت الذي ستلجج به أفئدة الذين آمنوا بكلمات الله المذكورة آنفاً والمتضمنة نصائح ربهم ووصاياه التي أوصاهم أن يتمسكوا بها ليعصمهم من فتنه المسيح الدجال النبأ عن ظهوره. أجابهم بقوله تعالى : إن الذين آمنوا بكلماتي هذه ولم يقفوا عند هذا الحد. بل وعملوا الصالحات وكانت أعماهم تتسم بصلاحياتها هذه المرحلة من تاريخ دعوة الإسلام : ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ مستعملاً ضمير

جمع المتكلم (إنّا) إشعاراً منه عزّ وجلّ لهؤلاء المؤمنين أنه هو الحاكم الحقيقي لهذا الكون. فلم يقل أنا لأضيع، بل قال ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ أي أنّ النعماء التي سننعمها على الفريق المؤمن ستشكل هذه إحدى ظواهر عظمة حكومتنا السماوية.

وتطمئن أفئدة المؤمنين لهذه الإجابة وهذا الوعد. وتروح تتساءل أيضاً أن ياربنا : وهل تتواضع وتزيدنا علماً عن هذا الأجر الذي وعدتنا به ولتطمئن به قلوبنا. فلا يخل عليهم ربهم بالإجابة على سؤاها، ويتوسّع في شرحه ويقول :

الآية ﴿٣١﴾

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ، مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

ولنلاحظ بادئ ذي بدء أنّه جل شأنه أنهى هذه الآية الكريمة بقوله : ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ هذا في مقابل ماأنهى به آية العذاب، من قبل بقوله : ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ وهذه التذييلات للآيات أوردها ليشير من خلالها إلى أن العذاب الذي أنذر به الأمم المسيحية الغربية سيقع في هذه الدنيا لاحالة، وإلى أنّ النعماء التي يعدّها بها المؤمنين ستتحقق في هذه الدنيا أيضاً لاحالة. وليس هذا وذاك من قبيل العذاب والنعماء الأخرويين. ذلك أنّ ماأعدّ الله لعباده المؤمنين في الآخرة تختلف ماهيته عن ذلك ووُصفت بما لا عين رأت ولاأذن سمعت، ولاخطر على قلب بشر.

نعود للكلام عمّا أعدّ الرحمن للمؤمنين فقد قال : ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾. ولفظ جنّات جمع جنة. والجنة لغة كل بستان ذي شجر يسرّ بأشجاره الأرض. وقد تُسمى الأشجار السّاترة جنة. وسُميت الجنة الاخروية جنة إما تشبيها لها بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون، وإما لستره تعالى نعمتها عند المشار إليه في قوله : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَأْخُفٍ لَهُمْ مِنْ قُورَةٍ أَعْيُنٍ﴾ (١).

(١) - مفردات الراغب.

وهو تعالى قال ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾. فلو كان الأمر مُتعلقاً بالعالم الآخر لكان قال ﴿جَنَّةٍ﴾ عرضها كعرض السموات والأرض ﴿وليس جَنَّاتٍ﴾. وهو جَلَّ شأنه يقصد بلفظ (جَنَّاتِ عدن) هنا الإشارة إلى ممالك وأقطار هؤلاء المسيحيين التي هي جَنَّات تجري من تحتها الأنهار، فهو جَلَّ شأنه يعد المؤمنين أنه يورثهم ممالك هؤلاء بعد أن يُنزل بأولئك العذاب الذي توعدهم وكأنه تعالى قال إنَّ الأرض يرثها عبادي الصالحون ليعيدوا إعمارها بعد أن تعود من جرّاء العذاب صعيداً جُرّراً. فالله عز وجل سيورث الذين يؤمنون بكلماته جَنَّات هؤلاء ويُعينهم على إعادة إعمارها، ويحقّق لهم فيها عيشة الطمأنينة والأمن والسّلام، وتصبح أرض هؤلاء (جَنَّاتِ عدن لهم) وعدنٌ من عدنّ بالمكان : أقام به، وعدنّ بالبلد استوطنه (١) وهذه بشارة بأنّ بلاد هؤلاء ستصبح تابعة لسلطان المسلمين إلى أبد الآبدين إن شاء الله العزيز.

وأضاف جلَّ شأنه يزيد المؤمنين أخباراً مُفرحة مبشّرة ويقول : ﴿يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ وَيُحَلِّونَ أَي يُلبسون. وأساور جمع سوار، وهو حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها (١).

ونتساءل : وهل قصد بهذه الألفاظ معانيها المتبادرة للأذهان؟ الجواب هو أن الاسلام لم يسمح للرجال بالتحلّي بحلّي الذهب لأسباب اقتصادية لاجمال للكلام عنها في هذا المقام. وإنّ عدم السّماح هذا يشكّل هنا قرينةً تُمنع من أخذ هذه الألفاظ على معانيها المتبادرة للأذهان. فإذا تذكّرنا تاريخ فتح المسلمين لفارس وأنّ من الغنائم التي وقعت في أيدي المسلمين "سيوار كسرى". هذا السّوار الذي أهده عمر بن الخطاب (رضي) لسُرّاقة وألبسه إياه تصديقاً لنبوّة رسول الله ﷺ التي قال فيها : ما بأك يا سُرّاقة لو ألبست سيوار كسرى؟. إذا تذكّرنا هذه الحادثة، فهي تشير إلى أنّه كان من عادة الملوك التحلّي بـسيوار ذهبيّ يمتاز به عن رعيته. فالسّوار قديماً كان يدلّ على الملّك. وعليه ففي قوله تعالى : ﴿يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ بشارة منه عز وجلّ هؤلاء المؤمنين أنهم سيصبحون هم الحكّام في سلطنات وأقطار هؤلاء المنّزّرين بالعذاب . فالألفاظ وردت مجازاً واستعارة، أي تعود تحت امرتهم حكومات هؤلاء

(١) - عبط المحيط.

وبذلك يتجلى للقارئ التسلسل الموضوعي للكلام الإلهي.

وأضاف جل شأنه يزيد المؤمنين تبشيراً ويقول : ﴿وَيَلْبِسُونَ ثِيَاباً خَضِراً مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ﴾ وخَضِراً : من خَضَرَ لفلانٍ في الشيء : بورك له فيه. والسندس نسيج رقيق الدياج. وفي الكلّيات : نمارق من حرير. واستبرق : الدياج الغليظ (١).

فما دام الله تعالى قد كنّى بالذهب عن الحكم والسلطان، فلا بدّ أنّه أورد كلامه هذا بأسلوب الكناية أيضاً. فما معنى : ﴿وَيَلْبِسُونَ ثِيَاباً خَضِراً﴾؟ المعلوم أنّ الثياب تُلبس لستر العورات. ويكون تعالى كنّى بهذه الألفاظ وأشار إلى النظام الاجتماعي الذي يستر عورات ونقائص الأفراد . فعلى قدر كماله، على قدر ما تكون الأمة في حالة استقرار وأمان وعروج. فالنظام الاجتماعي وقوانينه إنّما سنّت أصلاً لتحقيق هذه الغاية السامية. فإذا أضفنا إلى ذلك دلالة (خَضِراً) من خَضَرَ لفلانٍ في الشيء معناه : بورك له فيه، يصبح معنى ﴿وَيَلْبِسُونَ ثِيَاباً خَضِراً﴾ أي ويعين ويوفق الله هؤلاء المؤمنين إلى إقامة نظام اجتماعي قائم على أسس قانونية مثالية ﴿مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ﴾ أي بقوانين وسطاً ما بين القوانين الرأسمالية التي سنّها الذين قبلهم وما بين القوانين الاشتراكية التي كانت تنافسهم. أي أنّ هذه القوانين تتصف من جانب بمتمنّى اللين (سندس) كما تتصف من جانبٍ آخر بمتمنّى الشدّة استبرق وحسب الضرورات. فإلى هذه المزايا أشار قوله تعالى ﴿مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ﴾. فالحرير يلذّ ملمسه للألبسة. والاستبرق غليظ الملمس. وقد كنّى بالسندس والاستبرق عمّا ذكرناه. وبألفاظٍ أخرى فإن هذه الآية الكريمة تُبشّر المؤمنين بنظام عالمي جديد يؤسسه على أسس تقيم العدالة والمساواة وتحقق الطمأنينة والسلام في العالم إثر هلاك هؤلاء الظالمين . وعلينا أن نعلم أنّ الله تعالى أتى بهذه البشارات بأسلوب الكنايات على اعتبار أنها نبوءات غيبية سماوية. والنبوءات لاتأتي صريحة الألفاظ بل بكنايات وإشارات.

فهو جلّ شأنه لم يكتف بما أنبأ عنه، بل وأضاف : ﴿مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾

(١) - أقرب الموارد ومحيط المحيط.

والأرائك هي الأسرة المتحددة المزينة (١) ولايتكىء الإنسان على الأسرة إلا إذا عمد إلى الراحة. وفي هذه الألفاظ كناية عن أن المؤمنين سيتخلصون مما أثاره المسيح الدجال من فتن وحروب في العالم، ويعمدون من خلال نظامهم الجديد إلى الراحة مما عانوه من قبل على عهده.

وقد أضاف جل شأنه قوله : ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ، وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ﴿فأتى بفعل (نعم) وهو من أفعال المدح والمبالغة في المدح. فلو قلت : نعم الرجل زيد، معناه أنه لوفضل الرجال رجلاً رجلاً، فضّل عليهم زيد. أما الثواب في اللغة معناه مُطلق الجزاء على الأعمال خيراً أو شراً. قيل وإنما سُمي الجزاء ثواباً لأنّ المحسن يثوب إليه. والثواب أيضاً الغسل والنحل (٢). ومعنى ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ﴾ أنك أيها المؤمن بكلماتنا إذا بحثت عن أجرٍ تتقاضاه في دنياك على إيمانك وحسن عملك، فلا تجدد من دون هذا العطاء الثواب الذي ينتظر ويُنظر أجيالك القادمة أعظم من هذا العطاء وهذا الثواب. فالله عز وجل إذ أتى بفعل (نعم) هنا أوردته ليؤكد أنّ ألفاظ أساور من ذهب ولباس سندس واستبرق إنما أريد بها ما يكتفى بها عنه ولم ترد بمعانيها الحقيقية. وإلا فلا قيمة لتحلي الإنسان بالذهب وسواه. فهذه الأشياء بمتناول الإنسان نفسه.

أما قوله تعالى ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ فللإشارة إلى أنّ هذا العطاء سيرافق المؤمنين بكلمات الله ويدوم إلى يوم الدين. فلا يعود يُنزع عنهم ذلك العطاء.

على هذه الصورة يكون الله جلّ شأنه قد أعطانا صورة زاهرة عن مستقبل البعثة الإسلامية الثانية والتي ستقوم حكومتها على أنقاض أملاك ودول الذين اتخذوا الله ولداً. هؤلاء الذين لم يتعظوا بالانذار الموجه إليهم من خلال قوله تعالى : ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ وبعد أن فرغ الله عز وجل من ذلك راح يضرب هؤلاء الأمثال لعلهم يفهمون منها ما لم يفهموه مما سبق من كلام، وقال :

(١) - أقرب الموارد.

(٢) - نفس المصدر.

الآية ﴿٣٢﴾

﴿واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحققناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً﴾.

فما دلالة : واضرب لهم مثلاً؟ علماً بأن الخطاب هنا موجه إلى محمد رسول الله ﷺ الذي كلفه ربه بإنذار الذين اتخذوا لله ولداً. وهم من ستمهم هذا الرسول الكريم بالمسيح الدجال في حديثه الشريف.

المثل : يعني الشبه والنظير والحجة. يقال : ضرب له مثلاً أي قدّم له شبهةً ونظيراً وحجةً (١). فمعنى ﴿واضرب لهم مثلاً﴾ أي قدّم أيها الرسول هؤلاء المسيحيين تشبيهاً يكون حجة عليهم. وما هذا المثل؟ ﴿رجلين جعلنا لأحدهما جنتين﴾ إشارة إلى نهضة المسيحيين من بعد قسطنطين وهي جنتهم الأولى ونهضتهم المعاصرة، وهي جنتهم الثانية المنذر أهلها في هذه الآيات الكريمة. والمقصود من (الرجلين) اشارتهما إلى الطرف المسيحي والطرف الاسلامي.

وأضاف تعالى أن هاتين الجنتين مزروعة من أعناب. فما دلالة من أعناب في هذا المقام؟ وإن من واجبتنا قبل أن نجيب على هذا السؤال أن نتذكّر أن الموضوع موضوع تشبيه وليست الأعناب هي المقصود. فلو رأى النائم عنياً يؤول العنب الذي رآه بدلالته على كثرة المال والولد. ثم إن العنب يُصنع منه الخمر الذي يُسكر ويُلهي صاحبه عن ذكر الله.

والذي يطالع الأناجيل يلاحظ أن المسيح الناصري ضرب لتلاميذه وأمتة مثال الكرم وأنبا من خلاله عن مصير أمتة. فقد ورد في إنجيل مرقس (٢): (وأخذ - المسيح - يكلمهم بالأمثال، قال : عَرَسَ رجلٌ كرمًا فسيّجه، وحَفَرَ فيه معصرة، وبنى بُرجاً، وآجره بعض الكرامين ثم سافر. فلما حان وقت الثمر، أرسل عباداً إلى الكرامين ليأخذ منهم نصيبه من ثمر الكرم. فأمسكوه وضربوه وأرجعوه فارغ اليدنين. فأرسل إليهم عباداً آخر، وهذا أيضاً شجّوا رأسه وأهانوه. فأرسل آخر، وهذا أيضاً قتلوه. ثم أرسل كثيرين غيرهم، فضربوا بعضهم

(١) - يحيط المخطط .

(٢) - إنجيل مرقس ١٢/١٠-١١.

وَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ. مَبْقَىٰ عِنْدَهُ وَاحِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَبِيبِ. فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ آخِرَ الْأَمْرِ وَقَالَ : سَبِّحَابُونَ إِبْنِي. فَقَالَ أُولَئِكَ الْكَرَامُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : هُوَ ذَا الْوَارِثِ هَلَمْ نَقْتُلْهُ، فَيَكُونُ الْمِيرَاثَ لَنَا. فَأَمْسَكُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي خَارِجِ الْكَرَمِ. فَمَا يَفْعَلُ رَبُّ الْكَرَمِ ؟ يَأْتِي وَيُهْلِكُ الْكَرَامِينَ، وَيُعْطِي الْكَرَمَ لِآخَرِينَ. أَوْ مَا قَرَأْتُمْ : الْحَجَرُ الَّذِي رَذَلَهُ الْبَنَازُونَ هُوَ الَّذِي صَارَ رَأْسَ الزَّائِرَةِ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ. كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا. وَهَذَا النَّصْرُ وَالْمَثَلُ الْمُقْتَنَسُ مِنْ إِنْجِيلِ مَرْقُسَ يَشِيرُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنِ الْيَهُودِ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَفِيهِ نَبُوءَةٌ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْمُقْصُودِينَ فِي هَذَا الْمَثَالِ بِلَفْظِ (الْآخَرِينَ) سَيَرْتَوْنَ هَذِهِ السَّلْسِلَةَ الْمُسَوِيَّةَ الَّتِي ابْتَدَأَتْ بِمُوسَى وَانْتَهَتْ بِعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ أَيِ سَمَحْنَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَيِ هَوْلَاءَ أَنْ يَنْهَضُوا نَهَضَتَيْنِ ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾ أَيِ وَيَتَكَاثَرُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَبَدَلًا مِنْ أَنْ يَشْكُرُوا رَبَّهُمْ سَكُرُوا وَغَفَلُوا عَنْ ذِكْرِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ. ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾. وَهَذَا يَشَبِّهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَتَى هَوْلَاءَ مِنْ قُوَّةِ وَسُلْطَانِ.

بِالنَّخِيلِ فَالْمَزَارِعُونَ يَحِيطُونَ مَزَارِعَهُمْ بِأَشْجَارِ النَّخِيلِ لِتَحْمِيٍّ مَزْرُوعَاتِهِمْ وَتَصَدَّ عَنْهَا الرِّيحُ. وَقَدْ أَتَى اللَّهُ تَعَالَى الْمَسِيحِيِّينَ فِي زَمَنِ نَهَضَتِهِمْ جِيوشًا جَرَارَةً تَحْمِيٍّ بِمَالِكِهِمْ وَأَقْطَارِهِمْ. ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾ وَالزُّرْعُ يَشِيرُ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي رُقْعَةِ الْأَرْضِ. وَالْكَلَّ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْرَبِينَ هَاحِرَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ وَاسْتَوْطَنُوا أَمْرِيكَ وَأَوْسْطَالِيَا وَامْتَدَّتْ رُقْعَةُ أَرْضِهِمْ إِلَى هُنَاكَ. وَهَكَذَا يَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَكَرَ هَوْلَاءَ الْمَسِيحِيِّينَ بِمَا مَدَّ لَهُمْ مِنْ عَطَاءٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوا عَنْ عَقِيدَتِهِمْ وَيُوَحِّدُوا اللَّهَ وَلَا يَشْرِكُونَ بِهِ أَحَدًا بَعْدَ أَنْ أَنْذَرَهُمُ الْقُرْآنُ الْحَمِيدُ لَكُنْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا وَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مَثَلُ الْكَرَمِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُمُ الْمَسِيحُ النَّاصِرِيُّ وَالَّذِي أَوْرَدَنَاهُ أَنْفَاءً. وَأَضَافَ جَلَّ شَأْنُهُ يَقُولُ :

الآيَةُ ﴿٣٣﴾

﴿كَلَّمْنَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهُمَا، وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْ شَيْءٍ، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا﴾

أَيِ أَنْ كَلَّمْنَا النَّهَضَتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهُمَا، وَمَاقَرَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ خِلَالَهُمَا بِشَيْءٍ. تَقُولُ ظَلَمَهُ حَقُّهُ أَيِ

نقصه إيّاه (١). يقول تعالى : وكل ما فعلناه في فترة ما بين زمي النهضتين هو أننا فجّرنا خلاهما نهراً إشارة إلى نهر المعرفة الربّانية المتدفقة كنهر جارٍ والذي تحقّق بيعته محمد رسول الله ﷺ وإنزال القرآن المجيد، الذي أفادت تعاليمه في توضيح علم التوحيد الكامل ليتعظ هؤلاء به ويعودوا عن اتّخاذهم لله ولداً فهذا هو المقصود من قوله تعالى : ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا﴾ .

وللاحظ القارئ أنّه حلّ شأنه لم يقل ﴿وَلَمْ تَظْلَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا﴾ بصيغة الشبهة مقابل الجنّتين. بل قال ﴿وَلَمْ تَظْلَمْنَا...﴾ بصيغة الفرد. على شاكلة ما قال (آتت) ولم يقل آتتا. وحكمة ذلك أن يشعر الله تعالى القارئ بأن الجنّتين لرجل واحد وطرف واحد وهم المسيحيون أولاً وأخيراً. وأغضّ هنا الطّرف عن الجدّل الذي دخله تفسير البيضاوي الذي لم يفهم من الآيات الكريمة ما فهمناه، ويكفي أن أقول إنني ذهبت في تعليل ذلك على مذهب الإمام البغدادي.

وبعدما نبّه حلّ شأنه إلى ظهور الإسلام الخفيف وكتابه القرآن الكريم ما بين زمي النهضتين. والذي عبّر عنه بقوله تعالى : ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا﴾ مُستعملاً لفظ (خلاهما) الذي يفيد أيضاً حوالي حدودهما وما بين بيوتهما (٢) ومنه في سورة بني اسرائيل : فجاسوا خلال الدّيار أي بينهم. فبعد أن نبّه القارئ إلى هذه البعثة الاسلامية أضاف منوها عنها بقوله تعالى :

الآية ﴿٣٤﴾

﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، فَقَالَ لَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ : أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.﴾

وهو حل شأنه بهذا الأسلوب البلاغي المعجز نبّه ذهن القارئ إلى الرّجل الآخر المقصود آنفاً من قوله تعالى ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلَ رَجُلَيْنِ.....﴾ فالمقصود من صاحب الجنّتين صاحب النهضتين المسيحيّتين خاصة وأما الرّجل الآخر فهو صاحب هذا النّهر الإسلاميّ.

وقال حل شأنه بعد هذا التوضيح وبهذا الأسلوب البياني المعجز، ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ والضمير يعود إلى نهر الإسلام بمعنى أن الإسلام أتى أكّله وأسس حضارةً ونهضةً لا تُنكر. ثم

(١) - أقرب للوارد

(٢) - محيط المحيط.

عمد تعالى إلى فاء الاستئناف ليستأنف بها كلام صاحب الجنتين، وقال : ﴿ فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالاً وأعزّ نفراً ﴾ أي أن هؤلاء المسيحيين لم يتعظوا بما أتى به هذا النهر عليهم من خيرٍ ومعرفة توحيدية. بل ركب الكبرياء والغرور رؤوسهم فاعتزوا بكثرة أموالهم وكثرة عددهم نسبة إلى المسلمين. في الوقت الذي يقتضي مبدأ الحوار من جانبهم أن ينقضوا ما جاء به الاسلام من علم وتوحيد، وليس أن يُعرضوا عن الخوض في ذلك الحوار ويغرمهم كثرة أموالهم وكثرة أعدادهم.

وبعد أن أعطى الله جل شأنه القارئ فكرة شاملة غيبية عما سيحدث، راح يُصوِّره حقيقة استكبار صاحب الجنتين وبأسلوب التشبيه أيضاً وقال :

الآية ﴿٣٥﴾

﴿ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً. ﴾

وفي هذه الآية الكريمة قال : ﴿ ودخل جنته ﴾ ولم يقل "ودخل جنتيه". إشعاراً منه تعالى للقارئ أن الكلام ينحصر الآن في الدور المستقبلِي النبأ عنه في الآيات السابقة والذي سُمي فيه المسيحيون بالمسيح الدجال ولا يُقصد به عصر القرون الوسطى المظلمة . قال : ﴿ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه... ﴾. وسبق أن بينت أن ظلمه حقه معناه انتقصه إياه. واللام في (لنفسه) للتخصيص. أي أن هؤلاء المسيحيين ابتدؤا نهضتهم الجديدة وهم ظالموا أنفسهم ومنتقصوا مما لأنفسهم عليهم من حق. وهو ضرورة تخليهم عن العقيدة الموروثة زعمهم أن الله اتخذ المسيح ولدًا له. بل كان من واجب أنفسهم عليهم أن يُعيدوا النظر فيما توارثوه من عقائد فاسدة وعلى ضوء تعليم الإسلام التوحيدي.

﴿ قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً. ﴾ أي واستمر هؤلاء على عقيدتهم الفاسدة يترقون شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت لهم السيادة على العالم كله. فترسخ في نفوسهم الكبر والغرور، إلى حدّ ظنوا معه أن حضارتهم ونهضتهم لن تبيد أبداً. فهذه هي دلالة هذا التشبيه ﴿ قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً. ﴾ وكأن الله تعالى يصف بهذه الألفاظ حال الأمم الغربية المعاصرة وصفاً واقعياً فهم يظنون في أيامنا هذه أن حضارتهم لن تزول بعد اليوم .

والذي يتملكه مثل هذا الكبرياء والغرور لا يعود يابه لصوت السماء ولا لإنذاراته.
لذلك صور جلّ شأنه للقارئ هذه الحقيقة، من خلال قوله على لسان هذا القوم المسيحيّ
المستكبر :

الآية ﴿٣٦﴾

﴿وما ظنُّ السّاعة قائمةً، ولئن رُدِّدْتُ إلى ربِّي لأجدنَّ خيراً منها مُنقلباً.﴾

وقوله ﴿وما ظنُّ السّاعة قائمةً﴾ جاء بصور خلاله حال هؤلاء الذين ماعادوا يقيمون وزناً
للإنذار القرآني الموجّه إلى هؤلاء المسيحيّين : ﴿وإنّا لجاعلون ماعليها صعيداً جُرُزاً.﴾ أي
أنهم اعتدّوا بأنفسهم إلى درجة ماعادوا يُصدّقون معها مضمون هذا الإنذار الإلهي ولا يخشون
ساعة وقوعه. ذلك فهمناه من خلال تعريف لفظ السّاعة بالألف واللام العهدية في هذا المقام.
أي أنهم وقعوا في خداع نفسيّ. فقد عاد لسان حالهم يقول : ﴿ولئن رُدِّدْتُ إلى ربِّي لأجدنَّ
خيراً منها مُنقلباً.﴾ ويقصد بكلمة (ربّي) أن المسيحيّ عاد يعتبر المسيح الناصري ربّاً وإلهاً وعبر
بذلك عن واقع مسيحيّ عصرنا تعبيراً صادقاً. فالذي يُطالع العهد الجديد المحتوي على الأناجيل
الأربعة وأعمال الرُّسل، يلاحظ أنهم كتبوا على غلافه (كتاب العهد الجديد لربّنا ومُخلّصنا
يسوع المسيح). طبع (جميعه التوراة الاميركانية).

فهؤلاء المسيحيّون عادوا بعد غرورهم يظنّون أن ما أوتوه من عطاء، فمن عطاء يسوع
المسيح، وليس من عطاء الله الذي خلقهم ويأملون أيضاً بإعزازٍ في الآخرة خيراً وأعظم ممّا
أوتوه في الدنيا من عطاء وإعزاز.

وهنا توجه الله جلّ شأنه يشبه المسلم، الذي يأخذ علومه من فيوض هذا النهر الاسلامي الذي
فجره الله تعالى بين زماني النهضتين المسيحيّتين . يشبّهه ويقول بلسان حال هذا المسلم :

الآية ﴿٣٧﴾

﴿ قال له صاحبه وهو يُحاوِّره أكفرت بالذي خلقك من ترابٍ ثمّ من نُطفةٍ، ثم سَوّاك
رجلاً.﴾

﴿قال : أكفرت﴾ الهمزة في (أكفرت) حرف نداء للقريب، وحرف استفهام وهي أصل أدوات الاستفهام. وتردّ لطلب التصوّر ولطلب التصديق، وتقدّم على الحرف العاطف نحو أوّكم ينظروا. وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فتأتي للتسوية، وللإنكار التوبيخيّ وللتقرير وللتهكّم وللأمر وللتعجب، وللإستبطاء. (١).

يقول المسلم بلسان حاله مخاطباً صاحب الجنتين لأن ألفاظ الآيات بأسلوب التشابيه أي يخاطب المسلم هذا المسيحي ويحاوره بلسان حاله ويقول : أكفرت أيها المستكبر المتعجرف بالله الذي خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم سواك رجلاً. واتخذت لله ولداً، وظننت أنّ ساعتك المُنذر بها من قِبَل الله الذي خلقك لن تقوم؟ وكأنّه يقول له بالفاظٍ أخرى إنك خرجت عن خط الحوار العقلاني والعلمي والمنطقي، ورُحّت نخدع نفسك أكثر ممّا خدعتها من قبل .

وأضاف تعالى يعبر عن عقيدة التوحيد المسلم التي يعتقدّها هذا المسلم فيقول:

الآية ﴿ ٣٨ ﴾

﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا.﴾

بمعنى أننا نحن المسلمين بالرّغم من أننا أقل من المسيحيين مالا وعدداً، فلا يسمح لنا توحيدنا الذي علمنا إياه هذا الكتاب الفرقان أن نشرك برّبنا أحداً. إشارة إلى ماقاله جلّ شأنه من قبل :

﴿ أبصر به وأسمع، مالهم من دونه من ولي، ولا يُشرك في حكمه أحداً.﴾.

أي أنني لأخرج بالرّغم من قلة مالي وعددي عن منطق الحوار العقلاني والعلمي والمنطقي على شاكلة ما فعلت أنت.

وراح هذا المسلم ينصح المسيحي صاحب الجنة أي صاحب النهضة المشابهة للجنة، يقول له بلسان حاله أيضاً:

(١) - محيط المحيط.

الآية ﴿ ٣٩ ﴾

﴿ ولولا إذ دخلت جنتك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ﴾

وأتى بحرف (لولا) وهي أربعة أقسام، وهي إذا دخلت على الفعل الماضي تكون للتوبيخ والتنذير. كما هو الحال في هذا الكلام. ومعنى ﴿ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله﴾ أي يا صاحب الجنتين، لو أنك دخلت وابتدأت دور هذه النهضة الجديدة التي نهضتها - وهذه هي دلالة إذ دخلت جنتك - أي لولا ابتدأت هذا الدور الجديد وقد صححت عقيدة الشرك بالله تعالى التي تعتقدها واستبدلتها بعقيدة أن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو تابع لمشيئة الله. واعتقدت أن ﴿لا قوة إلا بالله﴾ أي أن الذي يعتز بغير الله يذلّ بالقوة له جميعاً. ومن ثم أتى جل شأنه بحرف (إن) الذي يرد على أربعة أوجه أيضاً، ومنها ما يكون للاستقبال سواء دخلت إن على الفعل الماضي أو المضارع، كما هو الحال في هذا المقام. وذلك ليقول : لو أنك يا صاحب الجنتين، نظرت إلى المستقبل الذي ستبلغ فيه ذروة قوتك وهيمتك، فتحترقني يومئذ علي اعتبار أنني سأكون يومها أقل منك مالا وعدداً وولداً.

الآية ﴿ ٤٠ ﴾

﴿ فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً ﴾

فأتى تعالى كما يلاحظ القارئ بعسى وهي من أخوات كاد، فهي فعلٌ مطلقٌ، وتكون للترجي في المحبوب (محيط المحيط). والمعنى أنني أنا الذي أمثل جانب المسلمين المؤمنين بكلمات الله أرجو من إلهي ومحبيي والمتيقن بمشيئته وقدرته أن يبدل أحوالنا جميعاً، ويؤتيني حنةً أي نهضةً ودوراً ﴿خيراً من جنتك﴾ أي أفضل من نهضتك ومالك وأولادك، وليس على مستواها مالا وولداً.

ثم إني لأأمل من محبوبي مثل هذا العطاء وحسب ، بل وأمل أن يفني الله عز وجل بوعيده الذي توعدك به في أوّل سورة الكهف ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا - أي على جنتك - حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ والحُسبان كما في (محيط المحيط) هو العذاب والبلاء والعجاج والغبار والنّار. فإذا ما نزل بجنتك أي بأرضك هذا العذاب من السَّمَاء ﴿فَتَصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ أي تعود جنتك ملساء لا تثبت عليها الأقدام، أي يدمر الله يومئذٍ ما استعزّز وتفاخر به عليّ.

وليلاحظ القارئ أن الله عز وجل أتى في آخر هذه الآية الكريمة بنفس لفظي ﴿صَعِيدًا جُرْزًا﴾ الواردين من قبل في وعيده ﴿وإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا﴾. علماً بأن كلمتي جُرْزاً وزَلَقاً تحملان نفس المعنى على وجه التقريب. وأضاف هذا المسلم يقول بلسان حاله :

الآية ﴿٤١﴾

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاوْهَا غَوْرًا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلِبًا.﴾

وغوراً من غار الماء غوراً : ذهب في الأرض وسفل فيها. والغور مصدر غار معناه الماء الغائر^(١). وليتذكر القارئ هنا أن ماء النهر لا يغور. بل يظلّ دفاقاً مستمرّ الجريان. لذلك فلا بُد لقوله تعالى ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاوْهَا غَوْرًا﴾ من معنى غير المعنى المتبادر للأذهان.

والحقيقة هي أن النهر كُنّي به عن الإسلام ومعارفه المستمرة العطاء. وكُنّي بالماء في هذه الآية الكريمة عن الجذور العلمية التي استندت إليها أوربا في نهضتها الأخيرة. فهو تعالى يُنبّه هؤلاء المسيحيين إلى أنّ عقائدهم الدّينية كانت سبب انخطاطهم وتخلّفهم في القرون الوسطى المظلمة. ولولا انسلاخهم عن كنائسهم واتجاههم اتّجاهاً علمياً محضاً وعلمانياً في بداية نهضتهم هذه، لظّلوا كذلك على تلك الحال من الانخطاط والتخلّف.

ويذكر الله جل شأنه هؤلاء أن المخترعين والمُكتشفين من علمائكم ، قد تحقّق على أيديهم ما تحقّق ليس بسبب لياقتهم الذاتية إنّما تحقّق ذلك بإلهامٍ حقّي من الله الذي شاء أن يفسّح لكم آخر فرصه للنّهوض على شاكلة ما فعله مع اليهود من قبلكم قبل أن عمّد إلى

(١)- أقرب الموارد.

استبدلهم بقوم آخرين . وأنتم تعترفون في منشوراتكم أن مخترعكم قد كان الواحد منهم يخترع ما يخترعه ويكتشف ما يكتشفه بطريق الصدفة، والحقيقة هي أنها لا توجد صدفة على الصعيد العلمي. فأرخميدس وسواه على سبيل المثال اعترفوا أن ما اخترعوه كان من باب الصدفة، وليس نتيجة لسمي شخصي. وهذه التي يُسميها هؤلاء صدفة ما كانت في حقيقتها إلا إلهاماً خفياً من طرف الله الذي حرك عالمكم المسيحي هذا التحريك. وهذا أمر سبق أن نبّه جلّ شأنه الذهن إليه من قبل من خلال قوله (كذلك بعثناهم) ضمن الآية : ﴿.. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً، ولملت منهم رغباً. كذلك بعثناهم..﴾. وأنا سبق لي أن شرحت ذلك في حينه.

وكانه جلّ شأنه يذكر هؤلاء المسيحيين بما حدث سنوات فخر نهضتهم ويقول إنه لولا انسلاخكم أيها المسيحيون عن سلطان كنائسكم في بداية نهضتكم، واتجاهكم اتجاهاً علمانياً في حياتكم، ولولا تلقّي مخترعوكم وعلمائكم للإلهام الخفي الذي أشرنا إليه والذي رُحِمَ تسمونه (صدفه)، فما كان لكم أن تصلوا إلى ما وصلتم إليه من قوة وجبروت.

وليلاحظ القارئ أيضاً أنه تعالى أتى بحرف العطف (أو) في مُستهلّ هذه الآية

الكرمية، لماذا؟ وقد ذكر المتأخرون للحرف (أو) أحد عشر معنى. وقد استعمل هنا بمعنى الإباحة الواقعة بعد الطلب في قوله : ﴿ولولا إذ دخلت جنتك، قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله..﴾ (١). فقد أتى تعالى بحرف العطف (أو) تخيراً وإباحة هؤلاء المسيحيين إما أن يعودوا عن شركهم أو يسلب منهم جذور ما قامت عليه نهضتهم ويصبح بذلك ماؤهم غوراً.

هذا وإن المفكر الذي يتابع الأحداث الجارية في العالم المسيحي في أيامنا هذه، يُلاحظ بروز بوادر سلب جذور النهضة الأوروبية المعاصرة . فشاباب المسيحيين الأوروبيين والأمريكيين عادوا في أيامنا هذه خليعيّ الرُسن وانتشرت بينهم الرذيلة والمسكرات والمجون وآتباع الشّهوات، والصدود عن طلب العلم أيضاً. لذلك يُحاول قادة تلك الشعوب شراء أصحاب العبقريات بأغلى الأثمان و من أيّ شعب ودين كان . ثم إن اليابان التي أدلتها أمريكا بقبليتها

الذريتين اللتين ألفت بهما على هيروشيما وناكازاكي، إن اليابان هذه أخذت تنافس أمريكا نفسها بعباءاتها العلمية وتقنياتها.

فالماء الذي ذُكر في هذه الآية الكريمة هو ماءٌ معنويٌّ والمقصود به هو هذه الجذور العلمية التي قامت على أساسٍ منها نهضة هؤلاء المسيحيين. وقد أتى حلُّ شأنه بعد أن قال : ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غُورًا﴾ أتى بقاء الإستئناف وقال : ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلْبًا﴾. والخطاب هنا لصاحب الجنّتين. و (لن) حرف نصبٍ ونفيٍ واستقبال. وفعل (تستطيع) مصدره الاستطاعة. وإن الاستطاعة الحقيقية هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل. فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل (١) و (طلباً) من طلبه يطلبه طلباً : إذا حاول إيجادها وأخذها (٢).

ويُصبح معنى ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلْبًا﴾ أي لا تعودون يا أصحاب عقيدة اتّخاذ الابن لله بقادرين على القيام بنهضة رابعة جديدة بعد أن نسلب ماشئناه منكم واستعدناه وتفقدون بذلك القدرة الحقيقية على القيام بنهضة جديدة بعدها مهما حاولتم ذلك. وسيعود من يتبقى من نسلكم وعلى عقيدتكم من بعد نزول عذابنا بأرضكم سيظلّ أولادكم يتغنّون بأجسادكم من بعد، فلا يستطيعون بعد ذلك استعادة تلك الأجداد.

ويضيف جل شأنه نبيء عمّا سيؤول إليه حال أمم المسيح الدّجال، وبصيغة الماضي على عادته ويقول :

الآية ﴿٤٢﴾

﴿وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾

وهذا القول فيه هنا تشبيه وإنباء عن حال الشعوب الأوروبية والأميركية لفرة ما بعد نزول العذاب السماوي ووعيده بتلك الشعوب ، وعبر عن ذلك بصيغة الواحد إشارة إلى صاحب الجنّتين وقال : ﴿وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ﴾ تقول : أحاط بالقوم أهلكتهم ، وأحاط بالشيء

(١) - نفس المصدر.

(٢) - نفس المصدر.

أحذق به. وجاء تعالى بفعل (أحيط) مبنياً للمجهول فلم يُوضَح من الذي أهلك أمر جنته ليركز ذهن القارئ على النقطة الأساسية وهي أن كل مافي جنة هؤلاء من ثمار وأموال وأولاد وجيوش جبارة سيهلك ويذول.

وأضاف ﴿فَأَصْحِبْ يِقْلَبْ كَفَيْهِ عَلَى مَا نَفَقَ فِيهَا﴾ مستعيناً بفاء الاستئناف ليستأنف الكلام على الذين يقصدهم من هذا التشبيه. تقول : قلب كفيه تأسف وحزن، أي أخذ هؤلاء يأسفون ويحزنون على مآل إليه حالهم هذا الذي خوفهم به هذا المؤمن من إرسال الله الحُسابان أي العذاب على جنته التي اغتر بها وألته عن إله الحقيقي. وراح يصف حالة جنة هؤلاء بعد نزول العذاب ويقول :

﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ تقول أرض خاوية أي خالية من سُكَّانها وأثمارها. وخوت الديار : سقطت وتهدمت. والعروش جمع عرش وعريشة كناية عن الأعناب التي هلكت والممالك التي دُمرت. والمعنى أن صاحب الجنتين أخذ يأسف ويحزن على ما أنفق على جنته التي هلك كل شيء زرعه فيها وأسسّه.

وأضاف ﴿وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ وبأيت حرف عن متعلقٍ بالمستحيل عموماً والقليل نادراً. أي أن هؤلاء المسيحيين سيصابون باليأس مما أصابهم ويتمنون المستحيل وهو لو أنهم لم يتخذوا لله ولداً ولم يشركوا به أحداً.

وهكذا، ومن خلال هذه الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة، وضَّح الله جلّ شأنه للقارئ أن المقصد من التشبيه بصاحب الجنتين هو الإشارة إلى الذين كان يتكلم عنهم في سياق الآية وهم هؤلاء المسيحيون الذي اتخذوا لله ولداً وتناسوا ربهم الذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم جعلهم رجلاً يحسب الناس له حساباً.

فلما انتهى جلّ شأنه من هذا الوصف وذاك التشبيه، راح تعالى يُصوّر ما كان يأمل هؤلاء ويحلمون أن يعتمدوا عليه في الملمات والمواقف الحرجة من أعوان وعملاء وقال :

الآية ﴿٤٣﴾

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ مُنتَصِراً.﴾

فأتى بكلمة (فئة) التي تعني الطائفة والجماعة والتي قال عنها في الكلّيات : الفئة هي الجماعة المتظاهرة التي ترجع بعضها إلى بعض في التعاضد. وفي التعريفات : الفئة هي الطائفة المقيمة وراء الجيش للإلتجاء إليهم عند الهزيمة. وهو تعالى إذ يقول : ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. يكون قد أشار بذلك من خلال كلمة (فئة) إلى أن مسيحي أوربة وأمريكة قد جنّدوا لأنفسهم عملاء في مختلف الأقطار ليعضدوهم في الملمات. وهؤلاء العملاء يرجع بعضهم إلى بعض ويتظاهرون بتأييد الغرب ، بل ويحتّمون بالغرب وسلطانهم من بطش شعوبهم التي يحكمونها ويحتمون وراء الجيوش الجرارة التي يمتلكها أسيادهم المذكورون . فإن شئنا التوسع في معرفة هذه الفئة العميلة للغرب نعود إلى سورة (تَبَّتْ) وإلى ماتصمتته من أبناء، ذلك أن القرآن يُفسّر بعضه بعضاً فالغرب هم مُخترَعوا الصواريخ ذات اللهب سُمّوا في سورة تَبَّتْ بأبي هب واستعمل لعمالهم وامراته حمّاله الحطب تما لايتسع المقام لشرحه الآن.

المهم في الأمر هو أنّ الله عز وجل أنبأ في هذه الآية عن هؤلاء العملاء المُجنّدين من أنهم لن يفيدوا الذين اتخذوا الله ولداً في شيء يوم ينزل بهم عذاب الله ويدمر جميع ما بنوه وجمعوه. وهذا ما عبّر الله تعالى عنه بقوله : ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. وأضاف الله تعالى قائلاً : ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِراً﴾ وكشف تعالى بالفاظه هذه وبكلّ جلاء ووضوح عن أنّه يبنى عن نهضة أوربه وأمريكة المستقبلية وعن هيمنتها، وعن سعيها الدائب للقضاء على الإسلام بمختلف الوسائل المتوفرة لديها، فالإسلام هو النّهر الذي فجّره الله تعالى بين جنّتي هؤلاء وهو الدّين الذي أغاظهم، بدل أن يحاولوا الاستفادة من التوحيد الإلهي الذي أتى به لتصحيح عقائدهم. وهو جلّ شأنه أتى بصيغة الجزم وقال : ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِراً﴾ أي أنّ الأيام ستثبت فشل الأمم الغريبة في جميع مخططاتها التي تُحيكها ضد الإسلام. وأضاف الله عز وجل يقول ولسان المنتصر :

﴿ ٤٤ ﴾ الآية

﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً ﴾

فأتى باسم الإشارة للبعيد (هُنالك) المركب من هنا مضافاً إليها لام البعد وكاف الخطاب وقال: ﴿هُنالك الولاية لله الحق﴾ أي عندما ينزل العذاب بهؤلاء وينتصر الإسلام ويُخذلون، في المستقبل البعيد الذي نتكلم عنه ونشير إليه، هنالك يثبت لكلّ عين بصيرة أنّ الحاكم الحقيقي لهذا الكون والذي لا يُشرك في حكمه أحداً هو الله ذو الجلال والإكرام السميع البصير (الحق) صادق الوعد وصاحب القول الثابت.

وأضاف يقول مذكراً عقول هؤلاء أنّ ولاية الله وتأنيده : ﴿هو خير ثواباً وخيراً عُقْباً﴾ أي أنّ العاقل يتعظ ويفكر في عاقبته، وفيما يجمعه من ثواب كل عملٍ صالحٍ يعملهُ، والعاقل لا يجمع الأموال والأولاد ويتمتع بمعزلٍ عن ربط نفسه بالله الذي هو مصدر خيره والذي يصير إليه أمره.

إلى هنا يُنهي الله عز وجلّ مثلَ الرّجلين. وعلى عادته تعالى يصرف الأمثال ويضرب مثلاً آخر لعله يوضح هؤلاء مشيئة الله تعالى ويقول :

الآية ﴿٤٥﴾

﴿واضرب لهم مثلَ الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السّماء، فاختلط به نبات الأرض، فأصبح هشيماً تذروه الرياح، وكان الله على كل شيءٍ مقدرًا﴾

فراح حلّ شأنه يوضّح هؤلاء بمثلٍ وتشبيهٍ جديدٍ حقيقة هذه الحياة الدنيا وفلسفتها. علماً بأنّ الدنيا نقىض الآخرة، وسُميت كذلك لقربها من الإنسان من جهة ولاخطاط قيمتها في مقابل ما في الآخرة من الأشياء، وقال : ﴿واضرب لهم مثلَ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء﴾. فأتى بكاف التشبيه ليشبه الحياة الدنيا ومتاعها بالحياة وارتباط قوانينها بماء السّماء. وعلى حسب ما ذكر في مقام آخر : ﴿وجعلنا من الماء كل شيءٍ حيٍّ﴾. فنبه ذهن القارئ إلى هذه الحقيقة الطبيعية من أنّه يستحيل على الأرض أن تستغني عن السّماء. فالماء الذي يُحيي النبات يأتي أصلاً من السّماء. فإذا نزل مطر السّماء واختلط به نبات الأرض ينمو هذا النبات ويزهر. فإذا استغنى هذا النبات عن ماء السّماء يبس ويصبح كما قال ﴿فأصبح هشيماً تذروه الرياح﴾ والهشيم كلّ كلاً وشجرٍ يابسٍ متكسرٍ يعود خفيفاً تذروه الرياح.

وبهذا المثل الجديد الذي ضربه الله عز وجل لهؤلاء المسيحيين شبه به حالهم لعلهم يرجعوا إلى عقولهم ويفكروا من هذا المنطلق تفكيراً علمياً، وعرض عليهم موضوع التوحيد الالهي الذي أتى به نهر الإسلام، عرضاً يُدركه كل عالم تبيّنت له معالم وحدة القوانين الطبيعية التي تسيّر هذا الكون والدّالة على مالك واحدٍ للسموات والأرض والذي لا يُشرك في حكمه أحداً.

لذا، أضاف جل شأنه يقول : ﴿وكان الله على كل شيءٍ مقتدراً﴾ فأشار إلى أنه عز وجل يملك القدرة اللازمة للقضاء على هؤلاء الكافرين الذين اتخذوا الله ولداً. وراح تعالى بعدها يشرح المقصود من (الحياة الدنيا) ويقول:

الآية ﴿٤٦﴾

﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيراً أملاً﴾

بمعنى أنّ هذه الحياة الدنيا، يتزوّج أهلها بالمال الذي يجمعونه فيها، وبالأولاد الذين يُنجبونهم فيها. فهذا هو أقصى متاعها. وتبّه هنا ذهن القارئ من خلال ذلك إلى أن الدنيا لم تكن هي المقصود من الله لهؤلاء الناس ، فهي سُمّيت (الحياة الدنيا) إشعاراً منه سبحانه للقارئ إلى أنّ هناك حياة أخرى أُسمي من هذه الحياة الدنيا. فلو أنّ الإنسان فكّر قليلاً لأدرك أنّ كلّ عمل يعمل به يترك أثراً خيراً أو شراً. لذلك أضاف يقول: ﴿والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك﴾ أي أنّ الذي يتمتع بهذه الحياة الدنيا، ولا يأخذ هذه (الباقيات الصالحات) في عين اعتباره، لا يكون في ذلك خيراً له في آخرته، ولا بدّ له أن يُتلى من جديد في عالم البرزخ ويصلى ناراً تطهره مما آل إليه حاله، ليستحق الحياة الآخرة. والعاقل يفكّر في تحصيل هذه (الباقيات الصالحات) فهي خيرٌ له وهذه وصيّة ربك الذي ربّاك وجعلك تدرك فضيلة التفكير بهذه (الباقيات الصالحات). التي تشكل أساس الحياة الآخرة والتي هي خيرٌ من عطاء المال والبنين الذي هو زينة هذه الحياة الدنيا فالباقيات الصالحات (خيرٌ عند ربك ثواباً) أي عطاء. إنّما لا يسعى إلى هذه الباقيات الصالحات من يفكّر تفكيراً مادياً محضاً، بل يسعى إليها من كان يفكّر

تفكيراً روحياً و حياته كلها أمل للحصول على هذه الباقيات الصالحات. وإلى هذه الناحية أشار قوله هنا : ﴿وخير أَمَلًا﴾.

فما أعظم هذا البيان المعجز لهذه الفلسفة العلمية لهذه الحياة التي يحياها جميع الناس. ذلك أنّ الذي ينتهج نهجاً علمياً روحياً في حياته، يستحيل عليه أن يتجاوز مضمون هذه الفلسفة دون أن يتبناها ويسلك مسلكها. وبهذا الدرس الفلسفي الحاسم، أنهى حل شأنه كلامه عن مصير هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً، الذين شبههم بصاحب الجنّين وأضاف يقول :

الآية ﴿٤٧﴾

﴿يوم نُسَيِّرُ الجبال، وترى الأرض بارزةً، وحشرناهم، فلم نغادر منهم أحداً﴾.

وقلت إن الله تعالى يتكلّم في هذه الآية عن المصير الذي ينتظر هؤلاء الغربيين في الحياة الدّنيا. ولا يتكلّم عن الآخرة كما ظنّ المفسرون القدماء . فابن كثير قال هنا : (يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام). قال هذا وكأنّ هذه الأرض التي نعيش على أديمها لن تفتنى قبل يوم القيامة. وينسى ابن كثير قوله تعالى : ﴿يوم تُبدّل الأرض غير الأرض، والسموات، وبرزوا لله الواحد القهار﴾.

وسبق أن بينت أنّ من معاني الجبل : سيّد القوم. وهذا المعنى يؤخذ به في هذا المقام. يقول تعالى إنه يوم أنزل عذابي بهؤلاء، لأعود أسمح لزعيم من زعمائهم بالعمل السياسي في تلك الأقطار التي يقطنونها ، بل (نُسيّر الجبال) من سيّره أخرجهم من بلده. أي نحاسبهم وننفيهم من بلادهم التي سنورثها للذين يؤمنون بكلماتنا ويعملون على وصايانا.

وراح تعالى فكّنّى عمّن تبقى من أتباع هذه الجبال بلفظ الأرض وقال : ﴿وترى الأرض بارزةً﴾ أي يعود أتباع هؤلاء وعوامهم هم الظاهرون للعيان فلا يجدون لهم زعيماً يجتمعون تحت أجنحته. وإنّه لأسلوبٌ بياني معجز أيضاً يعبر به عن هذا المصير الذي ينتظر هؤلاء الزعماء الغربيين المضللّين وأضاف تعالى يقول : ﴿وحشرناهم فلم نُغادر منهم أحداً﴾ أي أننا

لأنكتفي لهم بهذا الإذلال في الدنيا، بل وحشرناهم أيضاً جميعهم في جهنم الآخرة فلم نغادر منهم أحداً. وأضاف تعالى يقول

الآية ﴿٤٨﴾

﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لِّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾

وبهذه الألفاظ ﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ راح تعالى يُصَوِّر حالة الذل التي سيؤولون إليها في الآخرة ذلاً وحُسراناً. فالمعلوم أنه في نهاية كلِّ حرب يُعَرَّضُ زعماء الطرف المهزوم أمام زعيم الطرف المنتصر مُكَبَّلِينَ بالسَّلاسل وصَفًّا لِيُبدو منه الاحترام والخنوع. فليس المقصود من قوله ﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ إلا تصوير حالة الذل والخسران التي سيؤول إليها هؤلاء. وإلا فليس المقصود هنا أنَّ هؤلاء سيُعَرَّضون ظاهرياً بين يديه تعالى صَفًّا. فالصيغة صيغة كناية. لقول الله عز وجل في سورة البقرة (١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَزَكِيهِمْ، وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

ويزيدنا الله جل شأنه تصويراً لحال ومآل هؤلاء ويقول: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي هاأنكم جئتم أذلاء خاسئين وخانعين بعد أن دمرنا كل شيء جمعتموه وأسستموه، فماذا أفادتكم أموالكم وأولادكم وسلطانكم وعملواكم؟

ومن ثم أتى جل شأنه بحرف (بل) الذي يفيد الإضراب وقال: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ أي ظللتكم على شرككم بالله وتملككم الغرور والكبرياء إلى درجة زعتم معي أنَّ نجعل لكم موعداً. على حين أنَّكم اليوم أذلاء بين أيدينا وجئتمونا كما خلقناكم أَوَّلَ مرة، لا مال ولا ولد. وأضاف يقول:

(١) - سورة البقرة - الآية (١٧٤).

الآية ﴿ ٤٩ ﴾

﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ، فَنَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فَمَا فِيهِ، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهذا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.﴾

والله تعالى قال هنا بلسان الكناية (ووضع الكتاب) فهو أتى بفعل وُضع مبنياً للمجهول. وتقول وضع الشيء : أثبتته وحطّه وخلاف رفعه. وبذلك استعمل (وضع الكتاب) كناية عن أنّ ما أنبأ عنه وما أوصى به قد وضعه موضع التنفيذ ليخرج به النتائج المترتبة على الأعمال. وأتى بفاء الاستئناف ليستأنف كلامه عن هؤلاء المجرمين الذين غرضوا على ربك صفاءً، وقال : ﴿فَنَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فَمَا فِيهِ﴾ ومعنى مشفقين خائفين وحذرين مما يتعلّق بأعمالهم من قرارات.

وأضاف تعالى : ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهذا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾. فليخبرنا حلّ شأنه عن لسان حالهم أنّهم انقلبوا نفسياً من حال إلى حال. ففي حين كانوا يقولون قبل أن يوضع وعيد كتاب الله موضع التنفيذ ﴿وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذه أَبَدًا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ فانقلبوا يقولون : يا ويْلَتنا أي أخذوا يتفجّعون، ويدعون على أنفسهم بالويل بسبب ما حلّ بهم من شرور ودمار. ﴿يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهذا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ أي مال كتاب الأعمال هذا عدّ وحفظ وعقل جميع ما قمنا به من مؤامراتٍ على الإسلام ومن أعمالٍ عُذْوانيةٍ ضدّ أهله مهما كانت صغيرة أو كبيرة؟

وأضاف حلّ شأنه يقول : ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ أي حاضرة نتاجه. ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ أي أنّ إلهك يا محمد مُبرراً عن أن يحقد على أحدٍ من عباده أو أن يظلمه أو أن ينتقص من حقّه شيئاً. فها أنّ ربك يا محمد قد صبر عليهم صبراً مابعد من صبر. وحلّم عليهم حلّم مابعد من حلّم ووعظهم بشتّى الطرق والأساليب، وفجّر لهم هذا النّهر التوحيدى الذي حمّلك رسالته، ومع ذلك أداروا ظهورهم للذي خلقهم وجاؤونا يحملون على أكتافهم أوزار ما عملوه.

ولم يكتف الله حلّ شأنه بكل ما أنبأ به وحذّر منه. بل راح يُحاجج هؤلاء المسيحيّين

فيما يعتقدونه من عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول :

الآية ﴿ ٥٠ ﴾

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، افْتَحَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، بئسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. ﴾

أي أنَّ عقيدة كفارة المسيح التي تعتقدونها، إنما تستند أصلاً إلى قصّة خطيئة آدم وحواء و بدل أن تتطهروا بهذه الكفارة، تفعلون فعل إبليس الذي فسقَ عن أمر ربّه. فأنتم لاتتولّون هذا المسيح الناصري وتعملون على تعاليمه ووصاياه وهو الذي فداكم على حسب ماتزعمون . بل تتخذون إبليس قدوةً لكم وولياً لأمركم وهو لكم عدوٌّ وغيرّ تعالى عن ذلك بقوله : ﴿ افْتَحَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾

ولنلاحظ أنّ الله عز وجلّ لم يدخل هنا في تفاصيل قصّة آدم، ولم يركّز إلا على ما فعله إبليس الذي فسق وعمرّد عن أمر ربّه. ليشبه أعمال هؤلاء بأعمال إبليس وذريّته. وهو تعالى إذ استعمل لفظ إبليس في هذه الآية الكريمة، فقد استعمله من أبلس أي قنط من رحمه الله تعالى، تذكيراً هؤلاء بوجه الشبه بينهم وبين إبليس، فهم قنطوا ويسوا من رحمته تعالى السيّأت هم بنهر التوحيد الخالد الذي تمثله تعاليم هذا الدّين الإسلاميّ الخفيف الذي يتأمرون عليه. وكلّ ما أتى به هنا في هذه الآية الكريمة من كلامٍ عن إبليس، هو قوله عنه ﴿ كان من الجنّ ﴾. إشارة منه تعالى إلى أنّه حينما بعث أوّل نبيّ في هذه المنطقة وهو آدم عليه السّلام، بعثه، في زمنٍ كان البشر لا يزالون أشبه شيءٍ بالحيوانات من حيث معاشهم.

فقد كانوا يقطنون الكهوف عموماً، ويتغذّون بما يصطادونه خارج كهوفهم، والحيوانات يحبون على شريعة الغاب فقد كان يتزعمهم من كان أقواهم جسماً وبطشاً وهذا هو ما فعله هؤلاء حيث يفرضون على الشعوب شريعة الغاب . وهذه الحقيقة التاريخية عبّر جل شأنه عنها بلفظ (الجنّ) من جنّ أي استتر واحتبأ. فالبشر زمن بعثة آدم كانوا يختبئون في الكهوف والمغاور طلباً للنّجاة من بطش الحيوانات الكاسرة من حولهم. وهذا الموضوع لا يستطيع التوسّع فيه في هذا المقام.

المهم هو أنّ الله عزّ وجلّ بكّث هؤلاء المسيحيين ممّا يعتقدونه. وكأنه تعالى قال لهم بالفاظٍ أخرى : أين أنتم وأعمالكم، وأين ماتزعمون وتعتقدون؟ إن أنتم إلا أتباع إبليس والمسيح الناصري منكم بُراء. ومأنتم إلاّ المسيح الدّجال بعينه. ومادمتم تتبّعون إبليس وذريته، ولا تعملون على وصايا المسيح عيسى ابن مريم : ﴿بئس للظّالمين بدلاً﴾ فأنتم مذمومون في نظر الله عزّ وجلّ ونظر المؤمنين بالإسلام وبهذا القرآن الفرقان، وأنتم ظالمون في جميع الأحوال. فلما انتهى الله جلّ شأنه من إلقاء هذه الحُجّة الأخيرة على هؤلاء المسيحيين الذين اتخذوا لله ولداً. راح ينشئهم بالمصر المحتوم الذي ينتظرهم قبل أن يُفلحوا في اكتشاف أسرار الفضاء وأسرار الأرض وأسرار الحياة، ويقول :

﴿ الآية ٥١ ﴾

﴿ ماأشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم، وماكنت مُتَّخِذِ الْمُضْلِينَ عِصْدًا. ﴾ وقد أطلق جلّ شأنه على هؤلاء اسم (المُضْلِينَ) والضّالّ في اللّغة هو الشخص الذي يعمل عملاً لايعود عليه بنفع. والمُضَلّ هو الشخص الذي يُحاول أن يحول بين الناس وبين معرفة طريق الهدى والرّشاد ليُطّطل لهم أيّ نفع لأعمالهم ويجرمهم من الخيرات. وهو جلّ شأنه إذ سّمّاهم مُضْلِينَ وقال ﴿وماكنت مُتَّخِذِ الْمُضْلِينَ عِصْدًا﴾ راح يشير بذلك إلى ماسبيلغونه من رقيّ علمي يظنون من جرّائه أنهم قادرون على تأسيس نظامٍ عالمي. يذكرهم بمنطق التاريخ. من أنّه لم يحدث أن تمكّن أيّ عالمٍ أو فيلسوف في تاريخ البشر كلّهم من إصلاح مجتمعٍ بعينه. بل الذي حدث في تاريخ البشر، ومنذ عهد آدم الذي أسّس أوّل تعاونيّة في منطقتنا، فما حدث هو أنّه لايتحقّق إصلاح البشر إلاّ عن طريق أنبياء الله ومرسليه الذين يبعثهم الله للقيام بهذه المهمة ويؤيّدهم بنصره وبالمؤمنين. وهو تعالى وكأنّه يخاطب هؤلاء الذين يسعون لاكتشاف حقيقة خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم، ويقول لهم بقوة منطق التاريخ الذي أشار إليه : من مَنَحْكُم حقّ إقامة نظامٍ عالميٍّ وهل يتمكّن المُضَلّون من إقامة مثل هذا النظام؟ فلا يقوم بهذه المهمة إلاّ الذين تعرفوا إلى خالقهم ولم يشركوا به أحداً.

ثم يردّ جلّ شأنه على ماسبق أن قاله صاحب الجنتين من هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً وهو (لن ردّدت إلى ربّي لأجدن خيراً منها منقلباً، ويقول :

الآية ﴿ ٥٢ ﴾

﴿ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، فدعّوهم، فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موقفاً. ﴾

والموقف في اللغة مصدر وبَقَّ بمعنى هلك، وكلّ شيء حال بين شيئين. فهو تعالى يتكلم بلسان هؤلاء ويُنبّه إلى أنّ العذاب المهلك سينزل بهم وبأقطارهم ويحول دونهم ودون طلب المعونة من أية جهة كانت. ولا يستطيع عملاؤهم أن يفيلوهم بشيء.

وراح جلّ شأنه يصوّر هذا الشيء الذي سيحول بينهم وبين أعوانهم ويقول :

الآية ﴿ ٥٣ ﴾

﴿ رأى المجرمون النار، فظنّوا أنهم مواقعوها، ولم يجدوا عنها مصرفاً. ﴾

فاستعمل صيغة (مواقعوها) وهي جمع اسم فاعل من واقع ووقع. بمعنى سقط (١) وقال : ﴿ ورأى المجرمون النار ﴾ إشارة إلى نار الحرب الذرية التي سيخوضون غمارها، والتي سيشعلونها بأنفسهم. ذلك أن معنى (رأى الزند) أوقده. وأضاف : ﴿ فظنّوا أنهم مواقعوها ﴾ فأتى جلّ شأنه بفعل ظنّ بمعنى اليقين في هذا المقام، فهو من ألفاظ التّضاد. أي أنّ الحرب الذرية التي سيوقدونها ويخوضون غمارها، ستوقظهم من سباتهم فيعتقدون حينذاك أنهم سيسقطون في نارها ويحترقون لا محالة. وهم إذ يوقنون بهذا المصير، ويبحثون عن مخرج وحلّ فلا يجدون لأنفسهم حلاً ولا مخرجاً لذلك أنبأ جلّ شأنه وأضاف ينبيء ويقول : ﴿ ولم يجدوا عنها مصرفاً ﴾.

والله جلّ شأنه وقد حذّر هؤلاء من مغبة شركهم، وضرب لهم الأمثال، وأقام عليهم الحجة وبين لهم مصيرهم المحتوم، راح يصوّر للقارئ ما أنزل الله لصالح الناس وقال :

(١) - أقرب للموارد.

الآية ﴿ ٥٤ ﴾

﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كلّ مَثَلٍ، وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً. ﴾

فاستعمل فعل (صرّفنا). تقول : صرّفتُ الكلام إذا اشتققت بعضه من بعض. فإذا شدّدت وقلت (صرّفت) فللمبالغة في هذا التصريف. كما استعمل لفظ (مثل) الذي يعني الشّبه والنظير. وكلمة (جدلاً) أيضاً. والجدل يعني الخصومة والمنازعة. وقال في الكلّيات = الجدل عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجّة أو شبهة، وهو لا يكون إلّا لمنازعة غيره.

قال تعالى : ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كلّ مَثَلٍ ﴾ أي أنّ هذا القرآن الذي أنزلناه وفجرنا به النّهر مابين الجنتين، ميّزناه على كلّ تعليم أو كتاب أنزلناه من قبله. فلم نترك حُجّة ولا دليلاً ولا مثلاً إلّا صرّفناه فيه لصالح الناس جميعهم. ولا يُنكر هذه الحقيقة إلّا أعمى أو مجرم مضلّ، وهذا هو حال هؤلاء الذين اتخذوا الله ولداً. فإلى واقع هؤلاء أشار تعالى بقوله: ﴿ وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً ﴾ معرّفاً لفظ الإنسان إشارةً إلى أنّهم يتظاهرون بأنّهم هم الإنسان، والذين يمثلون الإنسانية وحقوق الإنسان. وهذا المعنى بدليل تعريف لفظ الإنسان بالألف واللام كما ذكرت تنبيهاً لذهن القارئ من أنّه تعالى يقصد هذا الإنسان المعهود في أذهانهم، والذي مافتىء يتكلّم عنه في سياق هذا الكلام.

وهو حلّ شأنه أراد التنبيه إلى أنّ هؤلاء لا يسعون إلى الحقيقة ولا إلى بلوغ مستوى الانسانيّة، وإنّما ييغون الخصام والنّزاع من وراء جميع ما يزعمونه وينسبونه لأنفسهم. وإلّا فالحقيقة هي أنّهم يمثلون دور المسيح الدّحال. وهم في حقيقةهم مجرمون ومُضِلّون. وأضاف قائلاً :

الآية ﴿ ٥٥ ﴾

﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، ويستغفروا ربّهم، إلّا أن تأتيهم سنّة الأولين، أو يأتيهم العذاب قبلاً. ﴾

فاستعمل فعل (مَنَعَ) من منعه الأمر، ومن الأمر، وعن الأمر : حرمه إِيَّاه وكَفَّه عنه. بمعنى أن الذي منع هؤلاء النَّاس أن يؤمنوا، إذ جاءهم هُدَى الإسلام (ويستغفروا ربهم) من غفر أي يؤمنوا ويسألونه ستر نقائص عقائلهم وعيوبهم ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي إلا أن يشابه هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً الكفار الأولين الذين جادلوا رُسُل الله بالباطل وقاوموهم، إلى أن نزل بهم عذاب الله ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ أو ينزل بهم عذاب مرحلي قبل العذاب الذي ينتظرونه.

وهنا انبرى الله عز وجل يشرح للناس المهمة التي يكلف رسله الكرام بها في شتى فترات التاريخ هذه المهمة التي يبعثهم بها لإصلاح أحوال الناس ، وقال :

الآية ﴿٥٦﴾

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَبِجَادِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، وَاتَّخِذُوا آيَاتِي وَمَا نُذِرُوا هُزُوًا﴾

وهذه المهمة لرسول الله تعالى يُحدِّدها في أمرين اثنين لا ثالث لهما، وهما ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ وقوله مبشرين من البشارة وهي مآيُوتاه المِبَشِّر من بشارة وخبر صادق. والبشارة لا تكون أصلاً إلا بتبشير بخير إلا أن تُقَيَّد كقولَه تعالى ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي أن الذي يكفر بما آتاه الله ربه، فبشارته بعذاب أليم يحلّ به.

على ضوء هذه المعاني يكون جلّ شأنه قد حدّد المهمة الأولى لرسوله بالقيام بتعليم القوم المرسل إليهم هذا الرسول ، المبادئ والتعاليم التي إن هم عملوا عليها، ينهضوا من كبوتهم وتخلّفهم ويستبشرون بمستقبل أفضل لهم، ويتلقّون إلى جانب ذلك خيراً صادقاً عن مآلهم الذي سيؤولون إليه بعد موتهم أيضاً.

أما المهمة الثانية لرسول الله فهي التي تضمّنها قوله : ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ من أنذره بالأمر، أعلمه وحذّره من عواقبه قبل حلوله وخوّفه في إبلاغه (١).

(١) - اقرب الموارد.

وتكون المهمة الثانية لرسول الله هو القيام بإعلام الذين يرفضون ماجاءهم به نذيرهم ويكفرون بمهمته بإعلامهم بمصيرهم الذي ينتظرهم إن هم ثبتوا على تكفيرهم رسول الله ومن ثم تحذير هؤلاء الكافرين من عواقب ذلك قبل حلول مواعده، ويكون أسلوب الرسول في هذا التحذير من العواقب، أسلوب تهيب لعلّه يوقظ فيهم إدراك عواقب عملهم ويعودوا بذلك عن هذا الرفض وذلك التّكذيب. أمّا الذين يصرون على كفرهم وتكذيبهم رسول الله، إن حاولوا محاوره هذا الرسول فيماذا يحاورونه؟ يقول تعالى مضيئاً ﴿وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ أي أنهم لا يحاورونه بمنطق الحجة والبرهان، وإنما يجادلونه أي يُخاصمونهم وينازعونهم مهمته ويحاولون التّعقيم عليها وإبطال مصداقيتها ليدحضوا الحق بالباطل. ولا يكتفون بإجرامهم هذا، بل ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ أي بالرغم من جميع ما نرى الناس من آيات صدق رسالة رسولنا، يعرضون عن رؤية هذه الآيات السماوية ويستهزئون بها وما أنذروهم به رسولهم الذي بعثناه لهدايتهم.

فلما يصل الله حل شأنه إلى هذا المستوى من البيان، يناشد ضمير القارىء ويحركه

ليتساءل :

الآية ﴿٥٧﴾

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾

أي عجيب حال هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً، وكيف لا يكونون أظلم الناس وهم الذين مهما ذكّرهم الداعي، ومهما أراهم ربهم من عجائب معجزاته وآياته الدالة على صدق الإسلام، فلا يتجاوبون معه ويصدّون عنه، ولا يتذكّرون ما حاكه كل واحد منهم من مؤامرات واعتداءات على الإسلام وأهله.

وهنا يتوجّه الله عز وجلّ إلى هذا القارىء الذي تحرك ضميره وأحاط بحال هؤلاء علماً

يوضح له أن الله تعالى ونتيجة لهذا الظلم العظيم الذي يرتكبه هؤلاء، ما عاد ينظر إليهم على أنهم يستحقون الهداية بل : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ وأكنة جمع كِن وهو البيت وستار كل شيء وما يقبه، بمعنى أننا حَجَرْنَا على عقول هؤلاء وقوقعناها ضمن نطاق معين، فما عاد باستطاعتهم، ولظلمهم العظيم أن يحيطوا بتعاليم هذا الدين الإسلامي ويهتدوا بهديه. وليس هذا وحسب بل ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ من وَقَر الله أذنه إذا ذهب بسمعها. أي وأفقدناهم القدرة على الإصغاء والمحاوره وسماع الوعظ، فما عادوا يتمكنون من الاستفادة من سماع تعاليم الإسلام ولا الإصغاء إلى وصاياه.

والله جل شأنه يتوجه هنا إلى كل مسلم ويقول : ﴿وإن تدعُهُمْ إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً﴾. فأتى بحرف (إن) التي تفيد الاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي. أي أن هؤلاء الغربيين إذا بلغوا هذه الدرجة من الرقي مستقبلاً . فلن يعود هناك من أمل أن يتقبل هؤلاء الإسلام، الذي يمثل هذا النهر العظيم الذي فجرناه بين الجنتين، بصورة جماعية، وعبر تعالى عن ذلك بقوله ﴿فلن يهتدوا إذا أبداً﴾. وهذا هو السر الذي دعاه جل شأنه من قبل وفي سباق هذا الكلام أن ينصح المسلمين ألا يفكروا في التصدي هؤلاء بالقوة، ولا أن يعمدوا إلى تهديدهم. فسيبلغ هؤلاء حدًا من الظلم والفظاعة ضد الإسلام، بحيث لا يعود يُجدي معهم إلا تنفيذ الله تعالى لوعيده الذي تَوَعَّدُهُمْ به في آيات التمهيد من هذه السورة بقوله: ﴿وإنَّا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا﴾.

وراح جل شأنه فأكد على هذا المصير الذي قدره هؤلاء وقال :

الآية ﴿٥٨﴾

﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا، لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، بَلْ لَهُم مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا﴾

فوجه ذهن رسوله والمؤمنين إلى ما تصفت به ذات الله تعالى من صفات سامية وقال ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ وربك صفة تعني الإله الذي يُطَوَّر عباده وجميع ما خلق طوراً بعد طور حتى

يصل به مرتبة التمام (١). والغفور من غفر الشيء ستره وغطى عيوبه أي أن من صفة الله تعالى أن يغفر ذنوب عباده ويستر عليهم ويعفو عن كثير من سيئاتهم. وهو ذو الرحمة، وذو بمعنى صاحب ولا تكون إلا مضافة إلى نكره نحو ذو مال. فإن وُصف بها معرفة أضيفت إلى اسم مُعَرَّفٍ باللام الجنسية لتبقى على شرطها نحو جاءني ذو المال.

والملاحظ أن ذو اضيفت إلى صفة الرحمة مُعَرَّفة بالألف واللام الجنسية لتعني الإله صاحب جنس الرِّحمة الذي مافوقه من رحيم. والرحمة من رَحِمَ له أو رحمه بمعنى رَقَّ له وغفر وتعطف.

ويصبح معنى قوله تعالى : ﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أن من مقتضيات ربوبية الله أن يصبر على هؤلاء وأن يستر ويغفر، على اعتباره ينبوع الرِّقة واللطفة والغفران والتعطف على هذه المخلوقات، خصوصاً وأن ربك عاملك بهذا السلوك وهذه المعاملة.

وأضاف قائلاً : ﴿لَوْ يَؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾، لكن صفات الله هذه ومقتضيات ربوبيته هي التي توجِّل موعد إنزال العذاب بهؤلاء الذين اتخذوا الله ولداً. فهو تعالى يستر على ضعفهم ويتعطف عليهم ويعلمهم لعلمهم يرجعوا عن غيِّهم ويثوبوا إلى رشدهم. ومن ثم يأتي الله جل شأنه بحرف (بل) ليقول : ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا﴾ والموئل هو الملجأ والمرجع ومستقر السَّيل (٢). يقول إنَّ من المُحْزن أنَّ سبيل إجرامهم وتأمرهم لن يجد له حدَّ ومستقرَّ، وللصَّبر والعفو والرَّأفة حدود، خصوصاً وأنني أنذرتهم على لسان هذا الرِّسول وفي هذا الكتاب وتوعَّدتهم وقلت : ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾. فلا بدَّ أن أنزل بهم هذا الوعيد وهذا العذاب.

وأضاف جلَّ شأنه ذهن قارئ كتابه العظيم إلى قانونٍ قدرِي سنَّه منذ الأزل لأمثال هؤلاء المكذِبين المجرمين المضلِّين المجادلين بالباطل وقال :

(١) - اقرب الموارد.

(٢) - محيط محيط.

الآية ﴿ ٥٩ ﴾

﴿ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعداً. ﴾

وأتى بكلمة القرى جمع قرية وتعني كل مكان اتصلت أبنيته وشكلت تجمعاً سكانياً. لقولك :
قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه.

يقول تعالى أننا قدرنا منذ الأزل للذين يكذبون رسلنا ويحرمون بحقهم ويضلون عبادنا أن نأخذهم بعفونا ورحمتنا إلى أن يبلغوا ذروة ظلمهم وإضلالهم وإجرامهم، فلا يعود أمرهم يستحق منا الإمهال فتتزل بهم أخيراً العذاب الذي تنوعدهم به أول زمن بعثة كل رسول من رسلنا الكرام.

وبعد أن وصل الله جل شأنه هذا الحد من البيان عما يتعلق بأهل الكهف الذين هم حوارياو المسيح الناصري على حسب ما اتضح لنا حتى الآن . وانتهى جل شأنه من الكلام عن تطور النصارى بعد دخول قسطنطين في المسيحية وترقيهم ومن ثم تخلفهم لتبنيهم عقيدة الشرك وظهور الاسلام في فترة العصور الوسطى المظلمة التي مرت عليهم، هذا الدين الذي حمل إلى الناس قاطبة علوم توحيد الله عز وجلّ ليهزّ به عقول المسيحيين لعلهم يرجعوا عن شركهم ويهتدوا بهدي الإسلام. وهو الذي أنذرهم وتوعدهم، وأنبا عن دور نهضتهم العلمية المعاصرة.

فبعد أن شبّه حال نهضتي المسيحيين هاتين وظهور الإسلام بينهما بمجتئتين فجر بينهما نهراً. وبعد أن أنبا عن هلاك صاحب الجنّتين وفوز صاحب الجنّة المتواضع الموحد الذي يمثل البعثة الإسلامية وتوحيدها. وبعد أن ضرب هؤلاء مثل الحياة الدنيا وماء السماء منبهاً إلى ضرورة عودة هؤلاء إلى الذي خلقهم وجعلهم رجلاً. وبعد أن أقام عليهم الحجة فذكرهم بآدم وتمرّد إبليس عليه وأنهم يتخذونه وذريته أولياء من دون الله تعالى. وبعد أن أنبا عن هلاكهم المحتوم. ووضح مهمة رسله عبر تاريخ البشر، وأنه سنّ قانوناً قديماً يهلك الله بموجبه كل أمة تكذب رسله وتصرّ على تكذيبهم وتحاصمهم وتحادهم بالباطل لتدحض به الحق. وبعد أن لفت أذهان هؤلاء إلى ما حلّ بالأمم قبلهم. أتى بحرف (إذ) الدال على الماضي البعيد

ليقصّ علينا قصّة موسى وفتاه، بسبب علاقة تاريخ الشعوب الغربية بموسى وبالتوراة التي تضمنها كتابهم المقدس وقال :

الآية ﴿ ٦٠ ﴾

﴿ وإذ قال موسى لفتاه لأبرحُ حتى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البحرينِ أو أمضيَ حَقْباً.﴾

وتواجهنا ونحن نتلو قصّة موسى وفتاه، أسئلة، أحدها : ماعلاقة هذه القصّة موضوعياً بما سبقها من آياتٍ كريمة؟ وهل أنّ هذه القصّة هي قصّة حقيقة وعرضت لموسى في حياته؟ وأين الدليل التاريخي على ذلك؟ أم نفهمها بدلالة مجازية وأين القرينة التي تنقلنا إلى معنى المجاز؟ فإن لم تكن هذه قصّة حقيقة ولا مجازية فما المقصود بها بعد ذلك؟

إنّ هذه الأسئلة لابدّ لنا من الإجابة عنها إجابة مُقنعة، حتى لانقع فيما وقع فيه المفسّرون الأقدمون. الذين فهموا قصّة أهل الكهف فهماً أسطورياً، وفهموا قصّة موسى هذه فهماً أسطورياً أيضاً. دون تحقيق ولا محاكمة وبدون دلالات الآيات لغوياً.

وعلى سبيل المثال، فدونكم تفسير ابن كثير، أورد عدّة روايات على ج ٣ صفحة (٩٣-٩٤)، ألخصها لكم بالفاظي وبعض ألفاظه خشية إدخال الملل على نفس القارىء. فروايات ابن كثير صوّرت لنا أنّ فتى موسى هو يشوع بن نون، وأن العبد الصالح هو الخضر الذي وجدها مُسجّى عند صخرة. ويعلّلون هذه القصّة بأن إسرائيلياً سأل موسى الذي وقف في قومه يذكّرههم بالآء الله عليهم، سألّه : (وهل على الأرض أحدٌ أعلم منك يا بني الله؟ أجاب موسى بلا ، فبعث الله جبرائيل إلى موسى عليه السّلام فقال : إنّ الله يقول: وما يُدريك أين أضع علمي؟ بلى إنّ لي على شطّ البحر رجلاً هو أعلم منك. قال ابن عباس : هو الخضر. فسأل موسى ربّه أن يرّيه إيّاه. فأوصى إليه : أن اتّ البحر، فإنك تجد على شطّ البحر حوتاً فخذهُ فادفعهُ إلى فتاك، ثمّ الزم شاطئ البحر. فإذا نسيت الحوت وهلك منك، فثمّ تجد العبد الصالح الذي تطلب. فلما طال سفر موسى نبيّ الله ونصب فيه سأل فتاه عن الحوت. فقال له فتاه وهو غلامه ﴿أرأيت إذ أرينا إلى الصّخرة﴾ فإنّي نسيت الحوت، وما أنسانيه إلّا الشيطان أن أذكره لك.. فرجع موسى حتى أتى الصّخرة. فوجد الحوت، فجعل الحوت يضرب في

البحر، ويتبعه موسى.. حتى انتهى به الخوت جزيرة من جزائر البحر، فلقِيَ الخضر فيها وجرى معهم ماجرى..).

ولابد أن شعر القارئ وهو يستمع إلى هذه القصة التي نقلتها عن ابن كثير، أنه يقرأ أسطورة أو قصة خرافية وهمية، ولا يجد لها أصلاً في تاريخ موسى جميعه كما أنه لا يلاحظ أية رابطة تربط هذه القصة بالآيات قبلها، وكأنه لا يوجد بين آيات سورة الكهف أي تسلسل موضوعي.

ونحن لانستطيع الربط بين قصة موسى وتاريخ نهضتي المسيحيين، إلا بعد أن نحيط بحقيقة مضمونها علماً. لذلك نتناول الأسئلة المطروحة ونجيب عليها واحداً فواحداً.

هذا وإني تدبرت التوراة المعاصرة، وجميع سور القرآن المجيد، فلم أعثر في أي منهما على ما يشابه هذه القصة المذكورة هنا وبمفهومها المتبادر لأذهاننا، ورحت فحاكت هذه القصة أيضاً في عقلي، فما استساغ هذا العقل أن ينسى موسى مهمته تجاه قومه، ويسأل ربه أن يجمعه بعالم أعلم منه ويسافر هذا السفر البعيد عن قومه، ولا يحدث بعد سفره أي تطور ولأحداث. بينما أخبرنا القرآن والتوراة معاً أن قوم موسى ضلوا إثر فراق موسى لهم أربعين يوماً فقط، وعادوا إلى عبادة العجل بتضليل من السامري. ذلك أن بني إسرائيل الذين أخرجهم موسى من مصر، لم يكن بينهم مثقفون بل كانوا عبيداً وعشائرين، لا يجوز تركهم زمناً طويلاً إلا إذا حدث ذلك بأمر من الله نفسه عز وجل. وليس برغبة من هوى موسى نفسه.

ثم إن موسى لم يحدث أن سافر قبل أن يؤت رسالة ربه، إلا سفراً واحداً باتجاه مدين. وذلك بعد أن وكرّ المصري وقضى عليه. وهو قد هرب وحيداً ولم يكن قد تزوج بعد، فما كان له فتى أي إنبا، ولا خادماً يخدمه. هذا ما أخبرنا به القرآن والتوراة. ويتبين لنا من ذلك كله أن لاساس لقصة موسى هذه مع فتاه على صعيد الواقع وبأي شكل من الأشكال.

ثم إن الله جل شأنه لم يأت لنا في هذه القصة بما يدل على أنها قصة تشبيه وبجاز وهو الأمر الذي فعله عند كلامه عن أهل الكهف. وعليه فمادامنا لا نجد لهذه القصة أصلاً في التاريخ، ولا عني ما يدل أنها قصت علينا بلسان التشبيه أو المجاز. فلا يبقى أمامنا إلا أن نتدبر تعابيرها

وألفاظها وماحملته من قرائن داخلية ترشدنا إلى فهمها فهماً صحيحاً، يتحقق معه تسلسل الآيات الموضوعي.

وأول تعبير نصادفه هو تعبير مجمع البحرين فما هي دلالاته اللغوية؟
المجمع يعني مكان الجمع. والبحرين مثنى بحر، خلاف البرّ والماء الكثير. قيل وسمي بحراً لعمقه واتساعه. والبحر يدل أيضاً على الرجل الكريم والفرس الجواد الواسع الجري. وعلى عُمُق الرّحم والنهر العظيم. (١).

ثم إن معنى (أمضي حقياً) الحقب يدل على ثمانين سنة أو أكثر، وعلى الدهر وعلى السنة أو السنون جمعه أحقاب. أما (الحوت) فيعني الكبير من السمك، وبرجاً في السماء سمي بذلك للمشابهة. أما كلمة (سرباً) فمن سرب البعير : توجه للرعي. وسسرب الماء جرى. وسرب فلان في الأرض : ذهب على وجهه فيها ومضى. أما كلمة (غذاءنا) فالغذاء هو طعام الغدوة أي طعام الصباح، وخلاف طعام العشاء. ومادام موسى قد طلب طعام الغداء، في هذه القصة فيستدل من ذلك أنّ سفره قد وقع ليلاً وليس نهاراً. فبعد الانتهاء من سفره الليلي طلب الغداء وهذا المعنى يذكّرنا بإسراء الله بعبده محمد ﷺ ليلاً. أي أن موضوع القصة هي موضوع اسراء ليلى ويحتاج إلى التأويل . ثم إن كلمة (الصخرة) تعني الحجر العظيم والصلب. أما كلمة (عجباً) أي بشكل عجيب مع الملاحظة أنه ورد قبل هذا اللفظ إشارة وقف، ولإشارات الوقف في القرآن الكريم دلالاتها على حسب ماسبق أن ذكرت.

وبعد أن فهمنا وأحطنا بدلالات ألفاظ الآيات الأوائل من قصة موسى هذه أتناول، أول ما أتناول صيغة (مجمع البحرين) وأقول : إذا أخذناها بمعناها المتبادر لأذهاننا، فلا تدلّ إلا على أمكنة تلاقي البحار. كتلاقي البحر الأبيض المتوسط بالبحر المحيط الأطلسي على سبيل المثال. وألفاظ القصة لم تحدّد لنا منطقة بعينها حتى ننطلق منها لفهم هذه القصة. الأمر الذي يشكّل أول قرينة تقع بين أيدينا لتحرفنا عن معنى اللفظ المتبادر للذهن إلى المعنى الآخر له وهو

دلالتة على الرجل الكريم والنهر العظيم الذي تجتمع عند مصبه البحار. وفي هذه الحالة فمن يكون هذا الرجل الكريم المعطاء، وهذا النهر العظيم الذي تستمد البحار من مياهه، والجالس على الصخرة العظيمة الصلبة، إلا أن يكون المقصود به محمد بن عبد الله الرسول الأمي وسيد النبيين وخاتمهم المترع على صخرة الاسلام. هذا الاسلام الذي شبهه الله عز وجل من قبل بنهر فجره بين الجنة حين قال تعالى ﴿كُلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً، وَفَجَّرْنَا خِلَافَهُمَا نَهراً﴾؟ وهل عرف تاريخ الأنبياء جميعهم نبياً أعلم وأكرم عطاءً من نبينا المصطفى ﷺ؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد فمجمع البحرين يؤول إذن في هذه القصة إنباؤه عن شخصية محمد ﷺ ولا علاقة للخضر بهذه الألفاظ من قريب ولا من بعيد.

ولابد أن لاحظ القارئ كيف أنني لم أصل إلى هذه النتيجة التي توصلت إليها اعتباطاً، بل بأسلوب تسلسل منطقي وضمن أصول تفسير القرآن العظيم. فإن ذهب ابن كثير رحمه الله إلى ما ذهب إليه ففسر قصة موسى وكأنها أسطورة لأساس لها من الواقع التاريخي، فهذا شأنه وهذا فهمه واجتهاده، وليلتزم فهمه الذي ذكر كل من حمل عقلاً تقليداً أيضاً. وما كان هذا القرآن جُكرأ عليّ أو على ابن كثير أو سواه. فهو للناس جميعاً ولكل زمان ومكان.

ونحن إذا أخذنا بهذا المعنى لكلمة (مجمع البحرين)، وعلمنا من خلال طلب موسى لفطوره أن سفره كان ليلاً. وتذكرنا معه إسرائ الله تعالى برسوله الكريم ليلاً، نجد أنفسنا وقد وعينا أن قصة موسى هذه إنما تحلي لنا إسرائ موسى الذي رآه في منامه، هذا الإسرائ المحتاج إلى تأويل مضامينه والذي تضمن نبوءات مستقبلية عن مصير أمته، وبما يشبه إسرائ محمد ﷺ الذي تضمن نبوءات مستقبلية متعلقة بتطور أمته والأبناء عن أن جميع أتباع الديانات السماوية سيعتفون الإسلام ديناً في آخر المطاف. وهذا الأمر فهمناه عندما أولنا اقتداء جميع الأنبياء برسول الله ﷺ في المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله.

وقد أورد الله جل شأنه ما أراه لموسى ليلاً على شكل قصة ليدفعنا لتدبر كلماتها وجملها ونحاول ربطها بتسلسل الآيات الموضوعي. وهذا ما سأعتمد إلى بيانه في موضعه.

وينبغي ألا ننسى أن الله عز وجل قال في سورة المزمل : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾. فاستعمل هناك كاف التشبيه تنبيهاً منه تعالى لعقل القارئ إلى التشابه الحاصل بين الرسولين موسى ومحمد صلوات الله عليهما. فلا بد بالتالي أن يكون الله تعالى قد أسرى بموسى على شاكلة مأسرى بعبد محمد ﷺ مع اختلاف ماأراهما في الإسرائيين المذكورين. فإسراء محمد رسول الله يكشف عن أن أتباع جميع الأنبياء سيتبعونه ويؤمنون برسالاته في نهاية المطاف، على حين أن إسراء موسى فيه نذير شؤم لأمته كما سئرى. ولا أستبعد أن يكون موسى قد طلب من ربه أن يُريه محمداً ﷺ حين أنبأه عن بعثته، هذا النبأ الذي يقول: (أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه يكلّمهم بكلّ ماأوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي أنا أطلبه). (١). أقول : إنه لا يُستبعد مثل هذا الأمر. وأن الله تعالى استجاب دعاء موسى وأسرى به هذا الإسراء الروحي في منامه وأراه ماأراه خصوصاً ما سيؤول حال أمته إليه من مصير .

وعلى كلّ حال فإنّ القرائن المستفادة من داخل آيات هذه القصّة، تثبت منها كونها كشفاً روحياً، وليست بقصّة واقعيّة. وهذا ماسيلاحظه القارئ فيمالي من الآيات. وقد شرع الله تعالى يتلو علينا ماجرى لموسى في هذا الإسراء وماأراه إياه فيه وقال : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ : لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾. فأتى بحرف (إذ) الدال على الزّمن البعيد، زمن موسى عليه السّلام. ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾ فمن هو فتى موسى المذكور؟ والفتى إمّا أن يطلق على الإبن أو على الخادم (٢).

إنّ ابن كثير ذهب من خلال رواياته التي نقلها لنا، إلى أنّ هذا الفتى هو يشوع بن نون. دون تقديم أيّ دليل يؤكد هذا الرأي ودون ربطه بسياق الكلام. وأنا أميل إلى الاعتقاد أنّ هذا الفتى هو المسيح عيسى ابن مريم الذي يدور سياق الكلام حول مايجري لأمتّه. فجميع أنبياء بنو اسرائيل هم فتیان موسى وخُدام شريعته. والمسيح الناصري نفسه قال :

(١)- الكتاب المقدّس - سفر التثنية - الإصحاح (١٨/١٨).

(٢)- محيط المحيط.

(ماجئت لأنقض الناموس أو الشريعة، بل لأكمل.) (١) ، والمسيح الناصري هو الذي بشر ببعثة رسول الله ﷺ من بعده ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾. وعليه فما دام الله جلّ شأنه لم يذكر لنا إسم فتى موسى، فالحكمة تقتضي منا أن نستنبطه من السياق الموضوعي. وقد رأينا كيف أنّ السياق جميعه يتكلّم عن الذين اشركوا بالله واتخذوا لله ولداً، وضلّوا عن سبيل عيسى ابن مريم والذين ينسبون أنفسهم إليه زوراً وبهتاناً. متناسين أنّ المسيح الناصري لم يكن يدعاً من أنبياء بني إسرائيل، بل كان فتى من فتيان موسى وأنبياء أمته وخادماً لشريعته. لذا يكون معنى ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾ أي قال موسى في إسرائه الذي أسراه ليلاً ومناماً، لعيسى ابن مريم الذي أراه الله عز وجلّ إياه كفتى يرافقه. قال (لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين).

وقد فسّر ابن كثير رحمه الله تعالى (لأبرح) (أي لأزال سائراً) (٢) وهو قد أخطأ في تفسيره هذا. فصيغة (لا أبرح) اشتملت على نفيين : لا، وأبرح. من برح أي غادر مكانه. والمعلوم أنّه إذا اجتمع نفيان ينقلبان إلى إثبات. هذا ماوضحه صاحب معجم المفردات الذي قال : (برح وزال اقتضيا معنى النفي. ولا النفي أيضاً. والنفيان يحصل من اجتماعهما إثبات. ويكون معنى (لأبرح حتى) أي ساقى فلا أغادر مكاني الذي أنا فيه)، ويؤيد رأي صاحب معجم المفردات هذا المذكور، قول الله عز وجلّ : ﴿فَلَنْ أBRح الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ﴾ (٣). بمعنى ساقى هنا ولا أغادر.

والسؤال الآن : مادلالة وتأويل سابقى وأين سيقى موسى وفتاه؟ الملاحظ أنّ ألفاظ الآية الكريمة لم تجب على هذا السؤال. وهذه قرينة تنقلنا من معنى المكان المتبادر للأذهان وتأويله بمكانة موسى عند الله الذي أرسله رسولاً مشرعاً. وكأنّ موسى قد قال : سأظلّ على منزلي عند الله إشارة منه إلى أمته إلى أن يعث الله محمداً خاتم النبيين فإن لم تؤمن به أمّي يجرمها الله من هذه المنزلة والتأييد، وتطرد بذلك من رحمته عز وجلّ.

(١) - إنجيل متى - الإصحاح (١٧/٥).

(١) - تفسير ابن كثير - الجزء الثالث - الصفحة (٩٢).

(٢) - سورة يوسف - الآية (٧٧).

والسؤال الآخر هنا : فإن أضحت أمة موسى مفضولة في أعين الله تعالى، فهل ينزل بها عذاب الله مباشرة، أم يُفصح لها البقاء بعد هذه البعثة الإسلامية ؟ وقد أجاب الله جلّ شأنه على هذا السؤال بالفاظ : ﴿أَوْ أَمْضِيَ حَقُّكَ﴾ فاستعملت أو كحرف عطف والحقب بمعنى الدهر . وتأويله أن موسى يقول إنّ أمتي ستظلّ باقية بعد بعثة محمد رسول الله ﷺ دهرًا غير محدّد السنوات. إنّما لا تبقى على نفس المنزلة التي كانت عليها في أعين الله تعالى، بل تبقى ميتة لا حراك فيها ولا حياة روحانية تبض في أبنائها ولا تأيد لها في السماء. ذلك على اعتبار أن صاحب (محيط المحيط) أورد قوله : مضى فلان لسيّله : مات.

وفي ثنايا الألفاظ تختبئ الإشارة إلى الدور الثالث لنهضة المسيحيين المستقبليّ الذي أنبأت عنه الآيات السابقة. ذلك أنّ الأمة المسيحية ليست بأمة مُستقلّة عن موسى وهي جزء من أمتة في حقيقة أمرها، وليست هي بدين مستقل عن دينه ولا تملك شريعة غير شريعته. فما بعث الله تعالى المسيح ابن مريم إلا رسولاً إلى بني اسرائيل لقول المسيح في الانجيل (ما جئت لانقض الناموس أو الشريعة بل لأكمل)(١). والمسيح بهذه الصّورة هو فتى موسى وحادم شريعته، كبقية أنبياء بنو اسرائيل. وإنّ مانراه من استقلالية النصارى في الإسم والدين في عصرنا هذا، قد تسبّب به الذي يُسمّونه (بولس الرسول). فهو الذي أطلق اسم المسيحي على الذي يؤمن بعيسى ابن مريم ولأوّل مرّة في كنيسة أنطاكية، وذلك بعد حادثة الصّلب بسنين عديدة. كما يبدو ذلك من نصوص أعمال الرّسل حيث ورد هناك : (وفي انطاكية سُمي التلاميذ - أي تلاميذ المسيح - أوّل مرّة مسيحيين..)(٢).

وعلى هذه الصّورة وبهذا الفهم هذه الآية الكريمة يكون مضمون الآية قد ارتبط موضوعياً بما سبقه من آيات. ونتقل منها إلى قوله تعالى :

﴿ ٦١ ﴾ الآية

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، نَسِيَا حُوتَهُمَا، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. ﴾

(١) - إنجيل متى - الإصحاح (١٧/٥).

(٢) - أعمال الرسل - الإصحاح ٢٦/١١.

فقد راح تعالى ينبئنا في هذه الآية الكريمة عن مصير موسى وعيسى وأمتهم، وبنفس لسان التمثيل المحتاج إلى التأويل لفهمه. فأتى بلفظ (حوتهما). ولم يشأ ابن كثير أن يتدبر هذا اللفظ بتأويله. بل ذهب فروى قصة هي أشبه بالخرافة، وصور موسى وفتاه وكأنهما لا يملكان القدرة على الفهم والإدراك وقال في تفسير (نسيا حوتهما) : (وذلك أنه كان - أي موسى - قد أمر بحمل حوتٍ مملوح معه. وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمة - أي ثمة مجمع البحرين فهذه علامته - فسارا حتى بلغا مجمع البحرين. وهناك عينٌ يُقال لها عين الحياة فناما هنالك، وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء، فاضطرب، وكان في مكئل مع يوشع عليه السلام وطفراً من المكئل إلى البحر. فاستيقظ يوشع عليه السلام، وسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء، والماء له مثل الطاق لا يلتصق بعده. ولهذا قال تعالى ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ (١٠). (١١).

لاشك أن العاقل يستسيغ أن يكون مارواه ابن كثير قد حدث في رؤيا رآها موسى. أمّا أن يحدث هذا على صعيد الواقع، فلا يستسيغ العقل حدوث مثل هذه التحوّلات. وإن أقل ما يمكن أن نسأل ابن كثير رحمه الله عنه من أين حصلت على تفاصيل ما ذكرت، وأين الدليل؟

ولنعلم أن صيغة (حوتهما) وردت بصيغة التثنية. ولا يقصد من (حوتهما) هنا المعنى المتبادر للأذهان. فلا بد من التأويل، بقرينة أنه ورد في كشفٍ ومنام كما سبق أن أثبتناه. فإذا عدنا إلى كتاب تعطير الأنام في تأويل المنام فقد ورد فيه : (الحوت تدلّ رؤيته على اليمين، وربما دلّت رؤيته على معبد الصالحين ومسجد المتعبدين). (٢).

وعليه فالحوت يؤوّل بخالص التقوى والعبادة. ويصبح معنى (نسيا حوتهما) بعد أن بلغا مجمع البحرين - أي بعد أن امتدّ زمان أمتي موسى وعيسى إلى زمن بعثة محمد خاتم النبيين ونهر توحيده العظيم، فقدت هاتان الأمتان من بعد ذلك كل تقوى وكلّ عبادة خالصة لله تعالى، لتكذيبهما هذا الدّين الذي هو مجمع بينهما وفقدتا بالتالي كلّ تأييد سماويّ.

(١) - تفسير ابن كثير - الجزء الثالث - الصفحة (٩٢) .

(٢) - كتاب تعطير الأنام في تأويل المنام - الصفحة (١٧٢) .

وأضاف تعالى ينبيء عن انتقال هذه التقوى وتلك العبادة الخالصة إلى أمة محمد ﷺ وحدها وقال عن الحوت : ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ والسرب النفق المتغلغل في الماء. والبحر هنا هو نهر الاسلام العظيم. أي أَنَّ العبادة الحقيقية هجرت أمة موسى تغلغلت في الأمة الإسلامية.

فلما انتهى جل شأنه من بيان هذه الحقيقة المنبأ عنها في إسرائ موسى عليه السلام راح ينبيء عن حال أمة موسى وأمة فتاه وما يؤول إليه أمرهم بعد ظهور الإسلام وقال :

الآية ﴿ ٦٢ ﴾

﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا، قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾

أتى جل شأنه بفاء الاستئناف وقال (فلما جاوزا). وأي شيء جاوزا؟ جاوزا مجمع البحرين أي أنه راح تعالى يخبرنا عما آل إليه حال هاتين الأمتي بعد بعثة محمد ﷺ وظهور الدين الإسلامي ونهر توحيده العظيم . وأضاف قائلاً : ﴿قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا﴾، وسبق أن وضحت أَنَّ الغداء خلاف طعام العشاء. ونحتاج إلى تأويل هذا اللفظ على اعتبار أنه ورد في منام موسى. فإنَّ عُدْنَا إلى كتاب تعطير الأنام فقد ورد فيه : (غَدَاء : هو في المنام يدل على نصب، لقوله تعالى ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾. (١). بمعنى أنهم أي أمتا موسى وعيسى فقدوا التقوى والعبادة الخالصة من شوائب الشرك ، وبدلاً من أن يطلبوا مائدة من السماء طلبوا (غَدَاءَهُم) المادّي، ليشتبوا بذلك نصبهم وإعياءهم على الصَّعيد الرُّوحي. وأكد الله تعالى هذه الحقيقة حين أضاف قوله : ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾. فاستعمل فعل (لقينا). بمعنى عَيِينَا (٢).

وكان من جرّاء استعمال الله عز وجلّ هذا الفعل (لقينا) أن لَفَّتْ ذهن القارىء إلى أَنَّ الإنهاك والنَّصب الذي أصاب هاتين الأمتين أمة موسى وأمة المسيح الناصري، ليس المقصود به نصبا جسدياً، بل المقصود به انحرافات وتشويهات شوّهت وجه التعاليم التي أتى بها موسى وفتاه عيسى عليهما السلام .

(١) - كتاب تعطير الأنام في تأويل النام - الصفحة (١٧٢).

(٢) - عبط عبط.

وقد أشار جل شأنه بذلك إلى حقيقة تاريخية معروفة، وهو أنّ هذين النبيين لم يؤثقا تعاليمهما في حياتهما بل تركت التعاليم لينقلها الكهنة شفهيّاً جيلاً بعد جيل. ودليلنا نستمدّه تدليلاً على ما ذكرناه من نفس أسفار التوراة المعاصرة. فقد ورد في سفر التثنية: (فمات هناك موسى عبد الربّ في أرض مؤآب حسب قول الربّ. ودفنه في الجواء، في أرض مؤآب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم). (١). وهذا نصٌّ صريحٌ يدلّ دلالة قاطعة على أنّ التوراة كتبت بعد موسى بقرون عديدة. وكتبت في وقتٍ ضاع كلّ أثر لقبر موسى أيضاً. وهذا الأمر نفسه واجه تعاليم المسيح الناصري، والذي يريد الأدلة فليراجع فصل (قصة الأنجيل) من كتابي (هل مات المسيح على الصليب؟).

ولاشكّ أنّ تعاليم موسى وعيسى التي تناقلها أتباعهما بطريق الرواية وليس عن طريق تدوينها وتوثيقها، وهذا حالها، لأبّد أن تكون قد حُرّفت على مرّ الأيام فهذا ما حدث للتوراة والانجيل قبل الإسلام وإشارةً إلى هذه الحقيقة ورد قوله تعالى ﴿لقد لقينا﴾ أي أصاب تعاليمنا التشويه وعادت بحاجة إلى نزول كتابٍ يصحّح ما عثرنا من انحراف وتشويه. فهذا هو تأويل قول موسى وفتاه (لقد لقينا) وأضاف :

الآية ﴿٦٣﴾

﴿قال أرايت إذ أويّنا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجباً﴾

فأتى تعالى بكلمة الصخرة التي تعني الحجر الكبير الصلب. لكنّ هذا اللفظ هو أيضاً بحاجة هنا لتأويله لأنّه واردٌ في مقام. وتأويل الصخرة مجردة على حسب ماورد في تعطير الأنام هو: (الصخرة تدلّ على القمّة والفجور). (٢) أي أنّ الله تعالى يكشف عن سرّ عدم تقبّل اليهود والناصري للدين الإسلامي. يقول ﴿إذ أويّنا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت﴾ فأتى بحرف إذ الدالّ على الزمن الماضي وقال ﴿أرايت إذ أويّنا إلى الصخرة﴾ أي ألاحظت نتائج تركنا

(١) - سفر التثنية - الإصحاح (٥/٣٤).

(٢) - كتاب تعطير الأنام في تأويل اللغات - الصفحة (٤٩).

للتقوى والصّلاح وتفرّقنا عن جبل الله تعالى الذي خلقنا ولملنا إلى القِحة والفجور يقصد أمتيهما اللذين استسلموا لميوهم وشهواتهم قبل ظهور الإسلام، فأصبحوا بذلك قوماً فاسقين. ومن ثم أتى جلّ شأنه بفاء الاستئناف وأضاف يقول على لسان فتى موسى : ﴿فإني نسيت الخوت﴾ أي أن اندفاع أمتنا نحو القِحة والفجور واتباع الشهوات إنما تأتي عن نسيانها روح التقوى والصّلاح. وكيف تحقّق هذا الأمر؟ قال: (وما أنسانيه إلاّ الشيطان أن أذكره) أي نسيت التقوى والصّلاح الحقيقيّين عندما سلّمت أمري إلى الشيطان. والمقصود من الشيطان هنا القيادة الفاسقة لهاتين الأمتين. تلك القيادة التي تناست تعاليم موسى وعيسى وأخذت تستعمر غيرها من الشعوب وتعيثُ في الأرض فساداً إشارة إلى الإمبراطورية الرومانية التي استعمرت أكثر بقاع هذا الشرق ولم تلتزم بتعاليم الدّين الذي كانت تحكم باسمه قبيل ظهور الإسلام.

وَأَضَافَ تَعَالَى يَنْبِئُ فِي هَذَا الْإِسْرَاءِ الْمَوْسَوِيِّ عَنْ نَوْعِيَةِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ الَّتِي سَيُصَفِّ بِهَا أَتْبَاعَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالَّذِي فَجَّرَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ هَذَا الْبَحْرَ التَّوْحِيدِي الْعَظِيمَ، وَقَالَ: ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ﴾ وَقَدْ أَتَى بِإِشَارَةٍ وَقَفَ عَلَى كَلِمَةِ الْبَحْرِ الْمَعْرَفِ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ أَيِ اتَّخَذَ الْخَوْتِ سَبِيلَهُ إِلَى بَحْرِ الْإِسْلَامِ الْمَعْهُودِ فِي الْأَذْهَانِ. وَأَنْهَى الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ بِلَفْظِ ﴿عَجَباً﴾. وَالْعَجَبُ فِي اللُّغَةِ يَعْنِي اسْتِطْرَافَ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ إِلَى دَرَجَةِ تَعَزُّي الْإِنْسَانِ مَعَهَا رُوعَةً عِنْدَ اسْتِعْظَامِ الشَّيْءِ. وَالْعَجَبُ مِنْ اللَّهِ الرَّضَا أَيِ أَنَّ الَّذِينَ حَمَلُوا لُؤَاءَ الْإِسْلَامِ تَحَلَّتْ فِي أَعْمَالِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ تَقْوَى وَصَلَاحٌ يَأْخُذُ بِمَجَامِعِ الْقُلُوبِ، وَنَالُوا بِذَلِكَ رِضَاءَ عَلَيْهِمْ أَيْضاً فَبِهَذَا تَوَوَّلَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

ومن خلال ألفاظ هذه الآية الكريمة التي صورت للقارئ هذا الجانب من الإسراء الموسوي، تجلّت لنا النّاحية المُنذِرة في هذا الإسراء الموسوي. على حين جاء الإسراء المحمدي خيراً كله وبشارات تشرح صدر المؤمنين. فأضاف جلّ شأنه يقول :

الآية ﴿ ٦٤ ﴾

﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً. ﴾

والقول هنا لموسى بعد أن استمع إلى فتاه يكشف له عن سرّ غفلة أمتّه وفقدانها تقواها وخالص عبادتها واندفاعها وراء شهواتها وقحّتها وفجورها ﴿قال ذلك الذي كنّا نبيغ﴾ أي هو ما كنّا نطلب معرفته منك. وكأنّه قال موسى لفتاه المسيح : إنك أقررت بهذا وكشفت لنا عن السبب الذي حال بين أمتينا، ودون اعتناقهم لإسلام ديناً، وبالتالي فإن مصيرهم هذا الذي سيؤولون إليه هو مصير طبيعيّ فالله لا يهدي القوم الفاسقين، فكيف سيكتب الله لهم الهداية وقد أصبحوا فجّاراً وقحّين؟

وأضاف تعالى يقول : ﴿فارتدّا على آثارهما قصصاً﴾ أي تتبعا طريقهما الذي قدما منه من موقع (بجمع بينهما). وهو نهر الإسلام العظيم. ويكون موسى عليه السلام قد حسم موضوع مايتعلّق بأمتّه وأمة فتاه وينتهي بذلك النصف الأوّل من إسرائه وماحمل له من نبوءات متعلّقة بمستقبل أمته ونذّر الشؤم التي تضمنتها. وبذلك ابتدأ النصف الآخر من إسراء موسى الذي تاقت نفسه فيه لتعرّف على هذا النبي الذي أنبأه عنه ربّه كما سبق أن ذكرت والمسطور في سفر التثنية في الإصحاح (١٨/١٨). فماذا عن هذا النصف الثاني من اسراء موسى؟ قال تعالى :

الآية ﴿٦٥﴾

﴿فوجدنا عبداً من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علماً﴾

وأتى بفاء الاستئناف وقال : (فوجدنا) ووجد من أفعال القلوب مفعوله الأول (عبداً من عبادنا، ومفعوله الثاني جملة (آتيناه من لدنا علماً)، والمعنى أنّ موسى وفتاه علماً في هذا الاسراء بوجود ﴿عبداً من عبادنا﴾. وهذه إشارة إلى أن عيسى عليه السّلام علم أيضاً ببعثة هذا الرسول العظيم الذي سيأتي من بعده. ويؤكد هذه الحقيقة ماورد في إنجيل يوحنا قول المسيح : (إنّ لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأنا متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنّه لا يتكلّم من نفسه، بل كلّ ما يسمع يتكلّم به، ويخبركم بأموّر آتية. ذاك يحجّدي لأنه يأخذ مما لي ويخبركم). (١)

(١) - إنجيل يوحنا - إصحاح (١٦/١٢)

وأيد القرآن الكريم ذلك وقال عن لسان عيسى في القرآن الكريم : ﴿ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾.

قال تعالى : ﴿فوجدنا عبداً من عبادنا﴾. وعبداً من عبد الله : طاع له وخضع وذلّ له وخدمه والتزم شرائع دينه ووحده. فمن خلال تنوين كلمة (عبداً) الذي يحمل جميع هذه الدلالات نبّه جل شأنه ذهن القارئ إلى بلوغ محمد بن عبد الله ﷺ اسمى وأرفع درجات العبودية لله عز وجل. لذلك استعمل له وحده اسم (عبد الله) وذلك في سورة الجن حيث قال بحقه : ﴿وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كادوا يكونون عليه لبداً﴾.

وزادنا جل شأنه بياناً لمقام عبودية هذا الرسول ﷺ وقال : ﴿آتيناه رحمةً من عندنا﴾ من رحمه يرحمه رقب له وغفر وتعطف. أي وهبناه صفاتٍ امتاز بها عن سائر عبادنا فعاد هذا الرسول ومن خلال سلوكه مع الناس يُجسّم رقة الفؤاد وتخلقه بخلق الإغضاء عن عيوب سواه من الناس، والتعطف عليهم بشكلٍ منقطع النظير، وأضاف : ﴿وعلمناه من لدنا علماً﴾ أي اصطفيناه وكان أمياً لم يتلق علومه عن بحيرا الراهب ولا عن ورقة بن نوفل كما يزعمون، بل علمناه من لدنا علماً دون توسط أحدٍ من خلقنا.

والملاحظ أنه تعالى عبّر عن الرحمة بقوله (من عندنا) وعبّر عن العلم بقوله (من لدنا) فما الفرق بين دلالة التعبيرين؟ وما حكمة ذلك؟ الجواب أعطاه صاحب معجم محيط المحيط عندما نبّه إلى أنّ ظرف (لدن) يستعمل إذا كان المحلّ، محل ابتداء غاية. وأنّ ظرف (عند) فهو أقوى ولأداء المعاني والأعيان ، وفيما حضرك من أقصى نهايات القرب. فأتى جل شأنه بظرف (عندنا) للرحمة ليدل على شمولية رحمة الله لقوله في مقام آخر ﴿ورحمي وسعت كل شيء﴾، لذلك قال واصفاً مهمة رسوله الكريم في سورة الأنبياء : ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾. وأتى بظرف (لدنا) للعلم وتنبهها إلى ابتداء علم محمد من لدن الله مباشرة وأنّ مأوتيه من علم كان لغاية مقصودة أيضاً. فلما انتهى جل شأنه من إعطاء صورة واضحة المعالم عن هذا العبد الذي التقى به موسى في إسرائه راح جلّ شأنه يوضح وينبئ عن الفروق بين تعاليم هذين النبيين المُشرّعين، وقال :

الآية ﴿ ٦٦ ﴾

﴿ قال له موسى : هل أتبعك على أن تُعلِّمَنَ لما عَلِّمْتَ رُشْدًا ﴾

وبدأ حوار بين موسى ومحمد سيد المرسلين، وهو بحاجة للتأويل على اعتباره حوار منام وإسراء. وقول موسى ﴿هل أتبعك﴾ لا يقال في البقظة من جانب نبي مشرّع مرسل إلى قوم مخصوص. و﴿هل أتبعك﴾ يُؤوّل بأفضلية مقام وعلم محمد ﷺ على مقام وعلم موسى عليه السلام. وقد ورد في الحديث الشريف: (لو كان موسى وعيسى حيّين لما وسعهما إلاّ اتباعي). (١) وقوله ﴿لَمَّا عَلِّمْتَ رُشْدًا﴾ أي أن ما أوتيّه محمد ﷺ يعين على الاستقامة على طريق الحقّ مع تصلّب فيه، على حسب ما يدلّ عليه لفظ الرّشد (٢). وتُؤوّل هذه الجملة بدلالاتها على كمال التعاليم التي بُعث بها خاتم النبيين ﷺ.

فماذا أجابه رسول الله ﷺ في هذا الاسراء؟

الآية ﴿ ٦٧ ﴾

﴿ قال إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾

وتُؤوّل إجابة رسول الله ﷺ هذه بإشارتها إلى العقل التقليدي المحدود النظرة للحياة وهو الحال الذي سيكون عليه اليهود والنصارى زمن بعثة ﷺ، فهم سيستغربون ما أتى به ﷺ من عقائد تخالف عقائدهم وأفكاراً لا يستسيغها فهمهم التقليدي، لذلك سيسارعون إلى الاعتراض عليه ويتعجّلون فيستنكرونه. وإلاّ فلا يُعقل أن يكون المقصود بالألفاظ موسى نفسه في هذه الآيات. فهذه نبوءات عن قوم موسى وليس عنه نفسه. ذلك أنّ كلمة الاستطاعة الصحيحة في اللغة لا تكون إلا بعد أن يرتفع من صاحبها موانع المرض وغيره. دلالة على أنّ اليهود والنصارى سيكونون زمن ظهور الإسلام مرضى العقائد والأفكار لكثرة ما أحدثوا في أمور دينهم من تشويهات وتحريفات. وأضاف عبد الله وأشار به إلى محمد ﷺ، وأضاف يقول:

(١)- ورد الحديث في تفسير ابن كثير في الجزء الثاني - الصفحة (٢٤٦).

(٢)- محب المحبّط.

الآية ﴿ ٦٨ ﴾

﴿ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ﴾

تقول : ورجلٌ خيرٌ أي عالم بالخبر^(١)، والمعنى أن عقائد أمّتك يا موسى لا تؤهلهم لتقبّل التوحيد الذي جاء به نهر الاسلام العظيم. وكيف تتقبّل أمّتك ما لم تحط به خبراً أي علماً. فهذا تأويل ماعبر عنه هنا بهذه الألفاظ، وقد أجاب موسى على هذا الحوار الكشفي موسى عليه السلام وقال :

الآية ﴿ ٦٩ ﴾

﴿ قال ستجدني إن شاء الله صابراً، ولا أعصي لك أمراً ﴾

وتأويل هذه الآية هو أن علماء اليهود والنصارى، وإن كانوا قد عقدوا عزمهم على انتظار بعثة هذا النبي والإيمان به. إلا أن تصوراتهم المشوهة حول علامات ظهوره وأعماله، تلك التصورات التي حرّفت وشوّهت على مرّ الأيام، ستشكّل حاجزاً يحول دونهم ودون معرفة صدق هذا الرسول المنبأ عن ظهوره في التوراة والانجيل. فإشارة إلى هذه الحقيقة ورد قوله هنا ﴿ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً﴾. أي سأحاول فلا أعصيك متعمداً وإلا فليس من المعقول أن يتعهد نبي مثل موسى عليه السلام مثل هذا التعهد في يقظته ويتعجّل ويخالفه في كل خطوة من خطواته.

الآية ﴿ ٧٠ ﴾

﴿ قال فإن اتبعني فلا تسألني عن شيءٍ حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾

وتمثّل هذه المطالبة من جانب محمد ﷺ عهداً اقتطعه على موسى، أنه إذا بعث الله تعالى محمداً ﷺ فمن واجب أمته ألا يتعجلوا في أمره مهما خالف معتقدهم، وأن ينتظروا إلى أن يُحدث لهم منه ذكراً أي إلى أن تتكشف لهم حقائق هذا الدين وهذه المطالبة ولم يلتزم اليهود والنصارى بهذا العهد، وتعجلوا بتكذيب محمد ﷺ وباتهامه.

(١)- محب الخيط.

لاشك أنّ هذا العهد فيه الإشارة أيضاً إلى عظمة مقام محمد ﷺ، في موازاة مقام موسى. فجيريل لم يطالب عمداً (ﷺ) حين رافقه في إسرائه بآية مُطالبة ثم إنّ محمداً ﷺ لم يعص جيريل في أي أمر تلقاه منه خلال إسرائه معه ، وأضاف تعالى يقول :

الآية ﴿ ٧١ ﴾

﴿ فانطلقا، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال آخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا
إمراً.﴾

لنلاحظ أنّ هذا الإسرائ الموسوي شرع من هنا ينبىء عن الفوارق بين الأمتين الموسوية والمحمدية وعن اختلاف أحوالهما وأنظمتهم، وليس كما ذهب إليه ابن كثير، الذي كتب يقول: (فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. فمرّت سفينة، فكلّموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر، فحملوهم بغير نول - أي دون مقابل - فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلّع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى : قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمراً.. قال، وقال رسول الله ﷺ فكانت الأولى من موسى نسياناً. قال وجاء عصفور، فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. فقال له الخضر : ماعلمي وعلمك في علم الله إلا مثل مانقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة. فبينما هما يمشيان على الساحل، إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده، فقتله .. الخ) (١).

ولابدّ أن يدهش القارئ هذه التفصيلات التي أتى بها ابن كثير ممّا لايجد له أصلاً في كلام الله عز وجلّ.

والهمم أنه أخذ يتوضّع للقارئ أنّ هذه القصّة ليست بمحادثة حدثت في اليقظة لموسى عليه السلام بل هي كشف روحي واسراء موسوي حدث في منامه.

ويحمل هذا الكشف من الآن فصاعداً إنذارات ونبوءات عن مجرى الأحوال بعد بعثة محمد سيد المرسلين ﷺ. ممّا سيأتي بيانه على حينه. وذلك بعد أن كان النصف الأول من هذا الإسرائ قد

(١) - تفسير ابن كثير - الجزء الثالث - الصفحة (٩٣).

أنبا عن سرّ ضلالة اليهود والنصارى وعدم قبولهم الإسلام الذي بُعث به محمد ﷺ. قال تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿فَانْطَلَقَا﴾ أي سارا وذهبا سوياً. وذلك بعد أن اقتطع محمد ﷺ عهداً على موسى عليه السلام ألاّ يعترض على فعلٍ من أفعاله. وأضاف قائلاً : ﴿حتى إذا ركبنا في السفينة خرقها﴾ أي مزّقها. تقول : خرق الثوب شقّه ومزّقه (١)، ولا يعني هذا اللفظ اقتلاع لوح من ألواح السفينة بالقدوم. ولا شك أنّ هذا الفعل الذي عمد إليه هذا العبد أي محمد رسول الله ﷺ من المعقول أن يحدث في المنام، ولا يُعقل أن يصدر عن عاقلٍ في يقظته خصوصاً وأنه هو نفسه محمد (ﷺ) في داخل هذه السفينة. فإن حدث ذلك في المنام فله تأويله ودلالاته. وسأعمد إلى بيان هذا التأويل بعد أن نصل إلى ما أوله محمد ﷺ نفسه فيما بعد من آيات.

واعترض موسى على ما أقدم عليه محمد (ﷺ) وقال : ﴿أخرقتها لتُفرق أهلها؟﴾ فلم يقل لتُفرقنا. ولا عراضه هذا دلالة وتأويله أيضاً. وسيأتي الكلام عنه أيضاً على حينه. وأضاف قائلاً : ﴿لقد جنت شيئاً إمراً﴾ أي شيئاً مُتكرراً في نظرنا. فالتفت إليه العبد الكامل العبودية محمد المصطفى ﷺ وقال :

الآية ﴿ ٧٢ ﴾

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾

أي قال هذا العبد الصالح ألم أخبرك أنّ تعاليم شريعتك تختلف عن تعاليم شريعتي لذلك لا بدّ أن تختلف أمتك عن أمتي، فلا تملك أمتك مؤهلات قبول هذا الدّين الذي بعثني الله به. وهنا انتبه موسى إلى ما بدر عنه وقال :

الآية ﴿ ٧٣ ﴾

﴿ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِاسِيتِ، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. ﴾

(١) - محيط المحيط

قال ﴿لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ أي أَن نُسِيَانِي لم يكن مُتَعَمِّدًا من جانبي، فلا تُلومني عليه ولا تعاتبني ولا تعاقبني (١)، وأضاف قائلاً: ﴿وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُشْرًا﴾ أي لَا تُحْمَلْنِي مَا لَا أُطِيق ولا تُكَلِّفْنِي إِيَّاه.

ونتساءل عن دلالة وتأويل هذا الاعتذار الذي سيتكرر في الآيات المقبلة؟

الجواب هو أَن في ذلك إنباء وإشارات إلى المراحل التي سيمرّ منها الاسلام واليهودية والمسيحية بعد ظهور الاسلام. ولتذكر القارئ معالم أوّل مرحلة عاهد يهود المدينة المنورة فيها وهم بنو قينقاع، كيف عاهدوا محمداً ﷺ على أَن يكونوا بجانبه، وكيف أَنهم نكثوا بمعاheadوه عليه، ففي هذا الاعتذار إشارة إلى حدوث هذه الخيانة الأولى من طرف اليهود. ونفس هذا الشيء حدث من قبل نصارى الرّوم. فقصر الرّوم مدح محمداً ﷺ في بادئ الأمر، لكنّه عاد فتحول ضده بعد أَن شعر باختلاف سياسته عن سياسته. وصادم المسلمين في عهد خلافتي أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وامتدّ الصّراع قرونًا عديدة.

الآية ﴿٧٤﴾

﴿فَانْطَلِقَا، حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نُكْرًا﴾.

ونُكْرًا هنا لفظ يحمل نفس معنى (إمراً) الذي ورد على لسان موسى من قبل، بمعنى أمراً مُنْكَرًا قبيحاً، ونفساً زَكِيَّةً أي غلاماً طاهراً من الذنوب ونامياً على الخير.

ويلاحظ القارئ كيف أَن ألفاظ هذه الآية الكريمة أخذت توضّح له أَن أحداث قصّة موسى ماهي إلا رؤيا وإسراء ليلي. وقد وضّح تعالى في هذا الإسراء وأنبا عن فارق آخر، يفرّق أمة محمد ﷺ عن أمة موسى.

فهو تعالى قال: (فانطلقا) أي استمرّا ذاهبان ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾. ولا يُعقل أَن يصدر عن هذا العبد الصالح مثل هذا العمل في يقظته، بل يحدث في منامه. ولفعله هذا تأويله ودلالاته. وقد اعترض موسى على فعله وقال: ﴿أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟﴾. ولا اعتراض

(١) - عبط المحيط

موسى هذا تأويله ودلالاته أيضاً. وأضاف قائلاً : ﴿لقد جنت شيئاً نكراً﴾ أي منكراً في نظرنا. وأنا سأحاول تأويل مضمون ماجرى بينهما في هذه الآية، وأوضح دلالاته بعد أن يؤولها العبد الصالح نفسه وأتوسع هناك شرحاً وتفصيلاً. المهم أن محمداً ﷺ التفت إلى موسى معاتباً ولعباه هذا دلالاته أيضاً :

الآية ﴿ ٧٥ ﴾

﴿ قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبراً ﴾

أي ألم أخبرك عن اختلاف أحكام شريعتي عن أحكام شريعتك، الأمر الذي سيؤدي إلى اختلافهما في المستقبل فلا يتلاقيان. ولن تملك أمتك مؤهلات قبول هذا الدين الذي بعثني به الله عز وجل . وهنا تأسف موسى على ما بدر منه، واعتذر ثانية :

الآية ﴿ ٧٦ ﴾

﴿ قال إن سألتك عن شيءٍ بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدنّي عُذراً ﴾

أي قال موسى إذا اعترضتُ على ما تفعله أنت مرةً أخرى ﴿فلا تصاحبني﴾ أي دع صداقتي وملازمتي ﴿قد بلغت من لدنّي عُذراً﴾. وعُذراً من عُذره على ما صنع أي رفع عنه الذنب واللوم فيه وقَبْلَ عُذره. والملاحظ أن اعتذار موسى يتكرر، ويرضى بفصم عُرى صُحبة العبد الصالح تسليماً من جانبه بما خالف به عهده وأذنب. وسبق أن قلت إن لاعتذارات موسى أنباؤها ودلالاتها وإشاراتها إلى المراحل التي ستقطعها أمتّه في مواجهة الإسلام. أي أن اليهود والنصارى وإن تظاهروا أحياناً بصداقة المسلمين، مرةً بعد مرة، فهم ينقضون عهودهم وصداقتهم معهم، ويثبتون بالتالي عداوتهم الدفينة ضد الإسلام والمسلمين. قال تعالى :

الآية ﴿ ٧٧ ﴾

﴿ فانطلقا، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيّفوهما، فوجدا جداراً يريد أن ينقض، فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً ﴾

﴿فَانْطَلَقَا﴾ أي استمرا ذاهبين. ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا﴾ أي طلبا من القوم ضيافة. ﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا﴾ أي رفضوا ضيافتهما. ﴿فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ﴾ أي فعلما بوجود جدار مائل مُقبلٍ على الانهيار. ﴿فَأَقَامَهُ﴾ أي أعاده العبد الصالح منتصباً. فاعترض موسى عليه وقال : ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾. أي لو أنك أردت، لقومت عوج الجدار لقاء أجره تقاضاها على ماقت به. هذا وإني سأحاول توضيح مضمون هذه الآية الكريمة في حينه. فهناك أتوسّع شرحاً وتفصيلاً.

وهنا انبرى هذا العبد الصالح يؤول لموسى ما أقدم عليه، واستهل ذلك بقوله :

الآية ﴿٧٨﴾

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

وليلاحظ القارئ هنا لفظي ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ﴾ فالنبأ كما أورد أصحاب المعاجم هو الخبر ذو الشأن العظيم. والتأويل من الكلام تفسيره ومن الرؤيا تعبيرها (١). فلو كانت قصّة موسى هذه قد حدثت له في يقظته، فما كان هناك من حاجة لهذا العبد الصالح أن يقول ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾. الأمر الذي يؤكد صحّة ما ذهبت إليه وهو أنّ هذه قصّة إسراء حدث في منام موسى بما يشبه ما حدث لرسول الله ﷺ في منامه أيضاً. وإنّ للإسراءين دلالاتهما وتأويلاتهما ونبوءاتهما، والإسراءان يشكّلان نقطة تشابه بارزة ما بين هذين النبيين المُشرّعين، مصداقاً لقوله تعالى في سورة المزمل : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾. لكنّ الذي يوسف له هو أنّ بني إسرائيل لم يحفظوا تفاصيل إسرايل موسى، ولأعطوه كبير اهتمامهم، لجهلهم بما كان يحمل لهم من إنذارات مستقبلية، ونبوءات تتعلق ببعثة محمد ﷺ سسيّد المرسلين. والذي يُراجع وثائق اليهود القديمة تراءى له بعض أخبار هذا الإسراء الموسويّ مشوّهة غير واضحة. والذي يوسف له أيضاً هو أنّ علماء المسلمين المتأخّرين ذهب كثير منهم إلى أنّ إسراء رسول الله ﷺ حدث أثناء يقظته، فلم يُلاحظوا أنّه جبريل من أمور تدلّ على أنّ الإسراء كان مجرد منام وكشف روحاني .

(١) عجم عجم

والآن سنرى كيف أنّ هذا العبد الكامل العبودية لله عز وجلّ، يشرع يؤوّل ما أقدم عليه من تصرفات داخل هذا المنام، وذلك بعد أن أضحي في حل من صُحبة موسى له قال :

الآية ﴿ ٧٩ ﴾

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. ﴾

وقد ورد من قبل : ﴿فانطلقا، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتفرق أهلها، لقد جئت شيئاَ إمرأ.﴾. ونحن تجاه هاتين الآيتين الكريمتين المتعلقتين بأمتي موسى ومحمد رسول الله ﷺ وسبق الكلام في سياق هاتين الآيتين دوماً عن انحراف الذين قالوا اتخذ الله ولداً عن تعاليم موسى وعيسى خاصة بعد اعتناق قسطنطين للمسيحية. والواجب يقتضي منا أن نفهم هاتين الآيتين على ضوء هذا التسلسل الموضوعي. إلى جانب أننا أفتعنا أنفسنا أن مضمونهما محتاج إلى التأويل وما أنّ هذا العبد الصالح نفسه يؤوّل ما أقدم عليه في الرؤيا نفسها إشعاراً لنا أنّه منام. وكيف علم هذا العبد الصالح أنّ السفينة لمساكين، ومن يكون هؤلاء المساكين؟ فالمسكين لغويّاً يدلّ على الوداعة والوقار والطمأنينة. وهذه الصفات يتّصف بها المسلمون. ذلك أنّ الإسلام صاغهم على الوداعة وكرّه إلى قلوبهم الشرّ والقتال. كما صاغهم على الوقار والإنزان في تصرفاتهم. والإسلام دفعهم دفعاً ليلغوا درجة النفس المطمئنة برّبها، وكرّه إليهم الشرك بالله والاندفاع وراء شهوات النفس وملذّاتها. وهل هناك من إسم يستحقونه إلا أن يستعار لهم وصفهم بالمساكين ؟ فما أعظم هؤلاء المساكين الذين تمخّر بهم سفينتهم في بحر الإسلام العظيم الذي فجره الله ربّهم لهم ما بين جنتي الذين اتخذوا الله ولداً.

ومادام سياق الكلام يدور حول هؤلاء الذين أطلق عليهم محمد خاتم النبيّين ﷺ اسم المسيح الدّجال. وأنبا أيضاً عن أنّهم سيزقون مادياً وتعود لهم الهيمنة على شعوب الأرض ويستعمرونها ويستنزفون خيراتها، فمن المؤكّد أنّهم هم المقصودون من قوله ﷺ في اسراء موسى هذا ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.﴾ فهذه الكلمات أضحت حقيقة

واضحة لالبس فيها، وهذا الملك المغتصب هو الذي أعلن بعد حرب الخليج عن إقامة نظامٍ عالمي جديد يزن فيه كل شيء بمعاييرين. وهو الذي يمثل هذه الأمة التي اتخذت لله ولداً، وأشارت إليهم سورة المطففين بقوله تعالى : ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. والله بشرهم في هذه السورة بالويل والثبور أي بالدمار والهلاك.

وتأويل السفينة ماورد في سورة الاسراء : ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾. فهي سفينة الاسلام التي لايتغني أهلها المساكين إلا فضل الله ورحمته. ولا يريدون في الأرض علواً ولا استكباراً ولا طغياناً. ويؤول الملك المغتصب إشارته إلى المسيح الدجال المنبأ عنه في أحاديث رسول الله (ﷺ). ومادام الأمر كذلك فما هو تأويل ﴿خَرَقَهَا﴾ و ﴿فَارَدَتْ أَنْ أَقْبِهَا﴾، علماً بأن المقصود من ذلك ليس هو ﴿لَتُفَرَّقَ أَهْلَهَا﴾ على حسب نظرة موسى للموضوع، بل نظرة أمته إلى تعاليم الإسلام يوم يعود لها الصّول والجول في العالم.

ولانجد هنا مناصاً إلا أن نؤول حركة خرق السفينة وإعابتها في نظر هؤلاء أن نؤوله على ضوء مجربات الأحداث في زماننا الذي عاصر ظهور هذا الملك المسيح الدجال . هذا الأمر يفرضه علينا أصول تفسير القرآن الكريم فيماذا يعيب هؤلاء النظام الاسلامي وتعاليمه؟ إن المتخصص يقول : يعيب أصحاب النظام الرأسمالي الغربي النظام الإسلامي ببعد تعاليمه عن تعاليم نظامهم الرأسمالي الذي قام على تجميع رؤوس الأموال من جهة وعلى التعامل عن طريق ربا البنوك والمصارف في كل مكان.

فهذا هو أهم أمر يعيبونه على نظام هؤلاء المسلمين المساكين الذين راح علماء آخر الزمان من علمائهم يحللون هذا الأسلوب في التعامل وهذا الأساس الربوي. لجهلهم بأنبياء سورة الكهف ودلالات قصصها، ولجهلهم بالمصير المحتوم الذي ينتظر هذا الملك المغتصب الغاشم الذي يمثل الشعوب الغربية تَمَنُّ اتَّخَذُوا اللَّهَ وَلِداً.

ويعيرون على النظام الاسلامي أمره بالزكاة والصدقات والاعتناء بالمحتاجين. وهم ينظرون نظرة مادية إلى الحياة لا يخالطها تفكير روحي. فلا يَقْرُونَ قوله تعالى ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ﴾ وأفلا نقرأ في كتاب الله بحق أمة موسى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُومَةٌ﴾ (المائدة) أي أَنَّ الله هو المكلف بالمستحقين وليس جيوبهم. وأفلا نقرأ في سورة يس: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا قَالُوا نَرْزُقُكُمْ اللَّهُ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾؟

ويعيرون على الاسلام نظام الإرث وتقسيم التركات على أنه يقضي على الرأسمالية الفردية. وهم يورثون الابن الأكبر من دون سائر إخوانه وأخوته ليحافظوا على هذه الرأسمالية البشعة التي تزيد المجتمعات بؤساً وشقاءً. وإن هذا الملك الرأسمالي المغتصب الذي ينسب نفسه إلى المسيح الناصري كذباً وزوراً، يتناسى قول المسيح دائماً الرأسمالية المستغلة هذه، في الإنجيل متى (فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم يمسرُّ أن يدخل الثري ملكوت السموات. فلما سمع التلاميذ هذا الكلام دُهِشُوا دُهِشاً شديداً، وقالوا: من تَرَاهُ أن يقدر أن يخلُص؟ فحدِّقْ إليهم يسوع وقال لهم: أَمَّا النَّاسُ فبهذا شيء يُعْجِزُهُمْ، وَأَمَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). (١٠).

كما يتناسون قول المسيح الذي ينسبون إليه أنفسهم زوراً وبهتاناً في الإنجيل مرقس أيضاً: (مأعسر دخول المتكلمين على الأموال إلى ملكوت الله، مروراً جمل من نقب إبرة، أيسر من أن يدخل غنًى إلى ملكوت الله). (٢٠).

وبناءً عليه، وانطلاقاً من التسلسل الموضوعي للآيات، نكون بتأويلنا الذي أولناه (لخرق السفينة) قد كشفنا عن أن الله تعالى، قد علَّل لموسى في إسرائه هذا إنذاره الذي أنذر به أمة موسى وتوعدها بإنزال العذاب بها في نهاية المطاف. علَّل الله ذلك ووضح له واسع علمه الغيبي، وواسع قدرته التي لاتقف دونها حدود، وأنه الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ أمة موسى هذه بما كسبت أيدي أبنائها لعجل لهم العذاب. ولكن صفاته وحكمته اقتضتا أن يجعل لهم موعداً

(١) - إنجيل متى - الإصحاح (٢٤/١٩).

(٢) - إنجيل مرقس - الإصحاح (١٠/٢٥).

لهلاكهم، ويورث هؤلاء المساكين اتباع هذا العبد الكامل العبودية، الذي أتصفت تعاليم دينه بنبذ الرأسمالية المستغلة للبشعة، والسماح لرأسمالية هي في صالح الغني والفقير في آن واحد، مُنَدِّة بالذي جمع المال وعدَّه وحسب أن ماله أخلده.

أقول : شتان ما بين ما احتوى عليه اسراء موسى من انذارات شوم لأمتة. وما بين اسراء محمد سيّد المرسلين الذي جاء اسراؤه مُفعماً بالنبوءات العظيمة المُبشِّرة لأمتة. والمهم أن هذا العبد الصالح راح يؤرّل لموسى ما عترض عليه بشأن الغلام الذي قتله. والذي سبق فيه القول : ﴿فانطلقا، حتى إذا لقيا غلاماً فقتله، قال أقتلت نفساً زكيةً بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً﴾. وقد أوّل فعله هذا بقوله :

الآية ﴿٨٠﴾

﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يَرَهُمَا طَغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

فماذا نووّل الغلام في هذه الآية الكريمة ليرتبط مضمونها بتسلسل الآيات الموضوعي الذي دأب على الكلام عن الذين اتَّخذوا لله ولداً؟

أعود بالقارئ أولاً إلى معجم محيط المحيط الذي شرح لنا دلالة لفظ الغلام وقال : (الغلام من غَلِمَ الرَّجُلُ يَغْلِمُ غُلْماً وَغُلْماً غَلَبَ شَهْوَةً وَاشْتَدَّ شَبَقُهُ. وَالْغُلْمَةُ شَهْوَةُ الضَّرَابِ أَوْ شَدَّتْهَا مِنْ ذَلِكَ الْغُلَامِ الطَّارِ الشَّارِبِ أَيْ الطَّالِعِ الشَّارِبِ). ونعود إلى معجم مقاييس اللغة الذي كتب يقول : (الغين واللام والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على حَدَاثَةٍ وَهَيْجٍ شَهْوَةٍ. مِنْ ذَلِكَ الْغُلَامِ الطَّارِ الشَّارِبِ. وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُومِيَّةِ وَالْغُلُومَةِ. وَالْجَمْعُ غُلْمَةٌ وَغُلْمَانٌ. وَمِنْ بَابِهِ : اغْتَلِمَ الْفَحْلُ غُلْماً : هَاجَ مِنْ شَهْوَةِ الضَّرَابِ. وَالْفِيلِمُ الْجَارِيَةُ الْحَدِيثَةُ).

من هذه الأقوال ندرك أن لفظ الغلام فيه الدلالة على بلوغ الحداث سنَّ الرشد من جهة، وعلى اكتمال القوة الجنسية عنده، وميله بل اندفاعه إلى كثرة الضراب والشبق. فإن رأى أحدنا أياً كان في منامه على شكل غلام، يؤوله على أن هذا الإنسان فقد الإتران الخُلقي واندفع وراء قضاء شهواته، وماعاد له من مقصدٍ في حياته إلاّ اللهو واللعب وحياة المجنون.

والآن مادامنا بصدد مأنبا به إسرائ موسى عن أمته ومصيرها وخاصة منها الذين ينسبون أنفسهم لفتى موسى أي للمسيح زوراً وبُهتاناً. فهذا كله يأخذ بأيدينا ويوجهنا لنؤول الغلام الوارد ذكره في هاتين الآيتين الكريمتين على أن المقصود به هو هذا المسيح الدجال، الذي بلغت شعوبه رشداه الحضاري والعلمي، وانتهجت نهج النظام الرأسمالي المستغل، وأخذت تفكر تفكيراً مادياً محضاً، لاتعلم من مقصد لوجودها إلا الله واللعب وقضاء الشهوات دون وازع من شرع وضمير. حتى تفككت أواصر نظام الأسرة عندهم، ضارين بتعاليم موسى وفتاه عرض الحائط. وكان مرض الإيدز أحد نتائج هذه الحياة الماخنة الغلامية. وهؤلاء هم الذين أنذرتهم سورة الكهف بقوله تعالى ﴿وإنا لجماعلون ما عليها صعيداً جرّزاً﴾. وما أن هذا الإنذار قد جاء مصداقاً لما رآه موسى عليه السلام في إسرائه من أن محمداً لقي هذا الغلام فقتله. وما اعتراض موسى في الآية : ﴿أقتلت نفساً زكيةً بغير نفس؟﴾ إلا من قبيل الحدث والتصور الشخصي. فما كان موسى يعلم الغيب والمصير الذي ستؤول إليه أمته وأمة فتاه. لذلك استنكر ماأراه الله تعالى إياه في إسرائه بما يتعلق بقتل هذا الغلام.

وتحمل ألفاظ هذه الآية الكريمة من سورة الكهف إشارة واضحة إلى أن الله تعالى كان قد قدر منذ الأزل أن يترك هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً، لينهضوا آخر نهضة لهم ويصلوا إلى ماوصلوا إليه في عصرنا، ليُلقي عليهم آخر حجة ليثبت منها أنهم ماعادوا يستحقون اسم موسى ولا اسم عيسى، وأنهم تمردوا على المقصد من وجودهم، وأن بقاءهم عاد شراً على أبويهم المؤمنين موسى وعيسى ويُرهبانهما طُغياناً وكُفراً.

وليعد القارئ معي مُحدداً إلى معجم محيط المحيط لنتظر فيما كتبه عن دلالة لفظ (يرهبهما) قال : (الإرهاق من رفق الرجل أي سفه، وخف، وركب الشر والظلم، وغشي المحارم وكذب وعجل). وهل تنطبق هذه المعاني إلا على هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً. الذين إن سافر أحدنا إلى بلادهم أوربة وأمريكة، فلا يجد في بيئتهم من إثر عملي لتعاليم موسى وعيسى إلا الاسم وتربية الكلاب؟

وهل عاد أيّ باحثٍ محايدٍ باستطاعته الدفاع عن قاداتهم الذين عادوا من خلال مؤامراتهم التي يحكونها ضدّ الإسلام خاصة، عادوا عالة وإرهاقاً على المؤسس الأول لدينهم وهو موسى عليه السلام؟

وهذا العبد الصّالح الذي فجّر الله عز وجلّ على يديه نهر الإسلام العظيم أضاف يقول في تأويله لما فعله : ﴿فَارَدْنَا أَنْ يَزِلَّ رَأْسُهَا فَاسَوَّاهُ﴾ أي أنّ من فضل ربوبية الله تعالى على موسى ورحمته عليه أن بعث هذا الرّسول المشرّع المثيل له ليُنذر بواسطته هؤلاء بعذاب الله ويُدّمرهم ويستبدلهم بالَّذين يؤمنون بهذا الدّين الإسلامي الَّذين يُعظّمون موسى وعيسى، ويُزِلّوهُما منزلتهما الحقيقيّة ويؤمنون بهما ويدعون لهما كلّما ذكروهما، ويكون الله تعالى قد أبدى بذلك وجه ربوبيته لهُذين النّبیین الكريمين وفتح لهما باب زيادة القرب من الله وتلقّى رحمته. وبإهلاك الله تعالى هذا المسيح الدّجال أحمرّاً يكون الله تعالى قد خلّص أبويه موسى وعيسى من هذا الإرهاق الَّذي يُلحقه المسيح الدّجال بهما في الحياة الدّنيا والآخرة أيضاً. فهذا هو تأويل قوله :

الآية ﴿ ٨١ ﴾

﴿فَارَدْنَا أَنْ يَزِلَّ رَأْسُهَا فَاسَوَّاهُ﴾

وهكذا نكون قد أوّلنا "حرق السفينة" وإعابتها، بالفارق ما بين النظامين الإسلامي والغربي الرأسمالي، وما يأخذه الرأسماليون على هذا النّظام من مآخذ وطمعون. ونزوّل "قتل الغلام" بالدمار الَّذي سينزل بالنّظام الرأسمالي المستغلّ وأهله. على اعتبار أن هذا العذاب مُقدّرٌ لهم دعماً لمكانة موسى وعيسى عند الله، ولكونهما يشكّلان حلقتين من حلقات سلسلة الرسالات السّماوية في منطقتنا، هذه السلسلة التي كُملت وخُتمت ببعثه محمد المصطفى سيد المرسلين، المبعوث للناس كافة وإلى يوم الدّين.

وننتقل من ذلك كلّ إلى تدبّر وتأويل آخر حلقةٍ من قصّة اسراء موسى عليه السلام. خاصّة منها ما يتعلّق بالجدار الَّذي كان يريد أن يتقصر، فأقامه هذا العبد الصّالح محمد ﷺ. وقد سبق مضمون ذلك في قوله تعالى : ﴿فَانْطَلَقَا﴾ حتّى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن

يضيّفوهما، فوجدا جداراً يريد أن ينقضَ فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً. ﴿وقد
أول العبد الصالح مقام به بقوله :

الآية ﴿ ٨٢ ﴾

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَفْعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.﴾

وأعقد مافي هذا القسم من إسرائ موسى، هو كيف تتمكن من الوصول إلى تأويل
﴿.. كان لغلامين يتيمين في المدينة..﴾، وتأويل يحقّق للقارئ إمكانية ربطه بالتسلسل
الموضوعي للآيات الكريمة.

أقول إنني دعوت كثيراً إلى أن فتح الله عز وجلّ عليّ تأويل ذلك وسبيل الوصول إلى
هذا التأويل. وبصورة أدهشتني حدّاً، خصوصاً وأنّ مافتح الله عز وجلّ عليّ من علم هنا لم
يكن حصيلة جهدي ولاتفكيري، بل بفضل من الله ذي الفضل العظيم.

فقد دُفعت دفْعاً لاشعورياً لإلقاء نظرة على نبوءات قصة إسرائ موسى، ولربطها بزمن
أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام. على اعتباره الأب الرّوحي لجميع أنبياء منطقتنا
العربية. خصوصاً وأنّ جميع الأنبياء مُبَشَّرَ بهم ومن نسل ابراهيم عليه السّلام. وعلى اعتبار أنّ
آخر حلقة من هذا الإسرائ مُتسلّكة في دلالاتها في حقيقة أمرها بتاريخ ابراهيم أبو الانبياء
وبالأنبياء من نسله. وأنّ قول هذا العبد الصالح، والذي أدركنا أنّ المقصود به هو محمد خاتم
النبيين ﷺ. فنقوله : ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَفْعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي.﴾ يشمّر إلى ضرورة إجراء هذه
النّظرة الشمولية على تاريخ هؤلاء الأنبياء. ذلك أنّ حلقات هذا الإسرائ، تتعلّق بنهاية سلسلة
الأنبياء المبعوثين من نسل إسحاق، ومن ثم يتحقّق الدّعاء الإبراهيمي المتعلق ببعثة محمد النبي
الأمي العربي (ﷺ) .

وبالفاظ أخرى، فلا ينبغي للقارئ أن يتدبر هذه الحلقة الأخيرة من اسراء موسى معزلاً عن هذا الموضوع الذي وضّحته لنا سورة البقرة من أوّل الطريق.

وألا نتلو قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾^(١). فقد أشار مضمون هذه الآية الكريمة صراحةً إلى أن نسل إسماعيل عليه السلام هو المكلف أصلاً بسَدَنَةِ البيت الحرام وبتطهيره وتهيئته للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا الأمر قد ثبت لكل من طالع تاريخ هذا البيت. ولم يحظ نسل اسحق بشرف حمل هذه المهمة، ولا بتلك الخدمات في يوم من الأيام.

وقد أكّد مذكرته آنفاً وصيّة ابراهيم التي وصّى بها بنيه : ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، لَا تَتَوَّنُوا إِلَّا وَانْتُم مُّسْلِمُونَ. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ، إِذْ قَالَ لَبْنِيهِ : مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، إِنَّمَا وَاحِدٌ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾. وأفلا نلاحظ هذا الترتيب، الذي لا يخلو من الحكمة ﴿.. ابراهيم واسماعيل واسحق..﴾؟ فلا يُعقل إلا أن يكون لهذا الترتيب ارتباط بمنزلة اسماعيل ودور نسله فيما يتعلق بخدمة البيت الحرام وتثبيت دعائم التوحيد الإبراهيمي وملة الحنيفيّة الإبراهيمية أيضاً.

وأفلا نتلو الدّعاء الذي دعا به ابراهيم واسماعيل عليهما السلام : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾؟ وهذا الدّعاء أشار من طرفٍ خفيٍّ إلى أن حملة التوحيد الحقيقي سيكونون من ذرية إسماعيل عليه السلام الذي اختصته رحمة ربّه بمرافقة أبيه في رفع قواعد البيت الحرام.

(١) - سورة البقرة - الآية (١٢٥).

والله جلّ شأنه وقد أضاف قوله : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ﴿﴾، فكانه قال بألفاظٍ أخرى إنني استجيت دعاء إبراهيم وسأبعث محمداً خاتم النبيين منزلاً عليه الكتاب الكامل التعاليم بدلالة تعريف الكتاب بالألف واللام، والمتضمن كامل تعاليم الحكمة وبدلالة تعريف لفظ الحكمة أيضاً بالألف واللام، وذلك لإكمال نشر عقيدة التوحيد في العالم وفق ملة إبراهيم عليه السلام. والذي نلاحظه هو أَنَّ الله عز وجلّ لم يقتصر على ما ذكرناه، بل أضاف ملحقاً ومُهدداً : ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفِّهِ نَفْسِهِ، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾. ﴿﴾. وإنّ لفظ (سَفِّهِ) اشتقّ من السَفِّه والذي يعني الخفة والحركة والاضطراب (١). لذلك اصطاح الفقهاء والأصوليون كلمة السَفِّه بمعنى : خفة تعزّي الإنسان فتبعته على العمل، بخلاف موجب العقل والشرع. وبنوا على اصطلاحهم المذكور ضرورة منع السَفِّيه من استلام المال وانفاقه، ووجوب الحجر عليه ونحو ذلك من أمور.

والمُتدبّر لكلام الله عز وجلّ لابدّ أن يتساءل هنا عن حكمة التعرّض بالكلام عن الذي يرغب عن ملة إبراهيم بعد الدّعاء الإبراهيمي مباشرة. واستثناء هذا السَفِّيه من أن يشمله استجابته الله للدّعاء الإبراهيمي وذلك بأداة (إِلَّا) حيث قال : (.. إِلَّا مِنْ سَفِّهِ نَفْسِهِ..). بمعنى إلّا من أهلكت نفسه وأوبقها (٢) وبذلك يكون في هذا الاستثناء إشارة إلى ظهور هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً، ورغبوا عن ملة إبراهيم عملياً وعقائدياً، وأرهقوا موسى عليه السلام وفتاه عيسى ابن مريم معه أيضاً. هذا في وقتٍ ينسبون أنفسهم إليه ظلماً وزوراً. هؤلاء الذين أنذروا في الآيات الأوائل من سورة الكهف هذه.

(١) - عبط عبط.

(٢) - لسان العرب.

والآن إن نحن تصوّرنا مصير هؤلاء وحالة السّعة التي وصلوا إليها ورغبتهم عن ملة ابراهيم، وهل يعني ذلك المصير الشوم إلّا أن ابراهيم عليه السّلام الذي قال الله تعالى عنه: ﴿ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنّه في الآخرة لمن الصالحين﴾، إلّا أن يكون هو نفسه المقصود من قوله تعالى: ﴿.. وكان أبوهما صالحاً﴾، أي كان ابراهيم أبو موسى وعيسى الروحيّ صالحاً وهل يعني ذلك المصير المشؤوم إلّا أن يكون موسى وفتاه هما المقصودان من قوله تعالى: ﴿.. لغلّامين يتيمين﴾؟ ذلك أنه بهلاك اليهود والنصارى بالعذاب الواقع بهما في المستقبل يعود موسى وعيسى يتيمين لأبٍ روحيّ صالح هو ابراهيم عليه السّلام.

والغلام على حسب ماورد في تعظيم الأنام: (هو في المنام بشارة، لقوله تعالى يأبشرى هذا غلام). (١). ولاشك أن موسى وعيسى كانا نبيّين قد بُشّر بيعتتهما أبوهما الصالح ابراهيم عليه السّلام. والمقصود من يتيمين هنا إشارة إلى أمّتيهما خاصّة، على اعتبار أنّ اليهود والنصارى يمثّلهما موسى وفتاه المسيح عيسى ابن مريم. بدلالة قوله تعالى: ﴿لغلّامين يتيمين في المدينة﴾. فلم يقل في القرية بل قال: في المدينة وهذا التّفريق بين اللفظين للإشارة إلى هذه المدينة التي توحد بين هؤلاء اليهود والنصارى الراغبين عن ملة ابراهيم وتظهرهم بمظهر القاطنين في مدينة واحدة. فإلى هذه الحقيقة ورد تعريف لفظ المدينة بالآلف واللام. فلو قال في القرية التي تعني تجمّعاً سكانياً وحسب، لكان استحالة تأدية المعنى الذي أشرت إليه.

والجدار يؤوّل كما ورد في تعظيم الأنام (الحائط رجلٌ منيعٌ صاحب دين). (٢). وهل يمكن أن يُقصد به هنا إلّا محمداً رسول الله ﷺ نفسه. فهو الجدار الذي نصبه الله عز وجلّ زمن بعثته ليؤدّ عن عقيدة التوحيد وملة ابراهيم العوادي التي أحاطت بها من جرّاء الانحرافات التي كان قد وقع فيها يهود ونصارى زمانه.

ولا يؤوّل الكنز الذي تحت الجدار إلّا بهذا القرآن العظيم المعطاء والذي هو في هذا الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلّا المطهّرون . فلا يستفيد منه الذين أعرضوا عن ملة ابراهيم

(١) - كتاب تعظيم الأنام في تأويل النام - ج ٢ ص ١١٣.

(٢) - نفس المرجع السابق - ج ١ ص ١٥١.

وسيلحق بهم العذاب والدمار. وإنما هو كنزٌ مُخبًّى لمن سيسلم من عذاب الله من هؤلاء اليهود والنصارى، والذين سيبقىون أخيراً أن سلامتهم لا تتحقق إلا بالرجوع إلى ملة جدّهم إبراهيم الحنيفية، واعتناقهم الإسلام ديناً.

والذي يتدبّر قوله تعالى بحق إبراهيم عليه السلام : ﴿وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ﴾، يتبادر لذهنه من خلال لفظ الآخرة، أن المقصود بها دار الآخرة ويوم الحساب. على حين أن هذا الإنسان إذا أعاد نظره وفكّر ملياً ، واستعرض جميع الآيات الكريمة ، فلا يجد أن لفظ (الصالحين) قد ورد مُقرّناً باسم أيّ نبيّ من أنبياء الله تعالى ومرسليه بما يتعلق بدار الآخرة. بل ورد وصفاً لحال جميع الأنبياء أنهم في الدنيا من الصّالحين. ذلك أن هذه الصّفة تنأتى عن أعمال الإنسان في الدنيا لقوله تعالى ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجلٍ قريبٍ، فأصدق وأكنُ من الصّالحين. (١) أي أعود إلى الحياة الدنيا فأصدق وأكنُ بذلك من الصّالحين.

فالمقصود من لفظ الآخرة في هذه الآية، آخر الزمان والنهاية التي ستؤول إليها البعثة الاسلامية الأولى التي ابتدأت ببعثة حاتم النبيّن ﷺ. وهي اصطلاح قرآني وضّحته في كتابي " فنّ الاختزال في القرآن الكريم ". خصوصاً وأنّ صيغة ﴿وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ﴾ اختصّت بإبراهيم عليه السلام وحده، ولم ترد بحق أحدٍ من أنبياء الله الكرام.

وقد أشار الله جل شأنه بهذه الفقرة من الآية من سورة البقرة إلى زماننا بالذات. هذا الزّمن الذي رغب فيه الذين اتخذوا الله ولداً عن ملة إبراهيم عقيدة وعملاً، وسفّوها بذلك أنفسهم، على اعتبار أنهم اظهروا هذا الجدّ الصّالح وكأنّه أنجب هؤلاء السّفهاء غير الصّالحين. لذلك قال تعالى مؤكداً صلاح إبراهيم : ﴿وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ﴾، مؤكداً على أن هلاك هذا القسم المعاصر من قومه هو ضرورة حتمية وتتشكّل نهايتهم البشعة هذه دليلاً بيناً على صدق الإسلام، فتؤكد أن المسلمين وحدهم هم الخنفاء وهم على ملة إبراهيم وليس هؤلاء.

(١) - سورة المنافقين - الآية (١٠) .

ولنختصر الآن ما أولناه من ألفاظ وتعابير هذا القسم الأخير من قصّة إسرائ موسى ونقول إنه قد احتوى على عشر عناصر أولناها وأظهرنا دلالاتها وهي :

أولاً - الحائط الذي يريد أن ينقضّ، فهو في الأصل يشير إلى بعثة محمد ﷺ الرجل الأمين صاحب الدين والمنيع الشخصية، وهو الذي بعثه الله تعالى أصلاً كحائطٍ يحمي حمى ملّة إبراهيم، ويصدّ عنها تيارات الانحرافات التي وقع فيها اليهود والنصارى عبر تاريخهم الطويل.

ثانياً - وقد أولنا الكنز الذي تحت الحائط بعلوم القرآن الكريم ومعارفه، والذي سيستفيد ممّا احتوى عليه من علوم ومعارف كل من سينجو من عذاب الله المقدّر لليهود والنصارى بعد أن يبلغوا أشدهم كنتيجة طبيعية لتطوّر الأحداث التي سيعاصرونها.

ثالثاً - كما أولنا تصدّع الجدار، بتصدّع المجتمع الاسلامي المعاصر وتخلّف هذا المجتمع عن تعاليم القرآن الكريم. وقد بشرنا الله ربّنا أنه سيتلطّف بالإسلام ويعيد الجدار إلى ما كان عليه من القوة والمنعة. وتتضمّن هذه البشارة الإشارة إلى بعثة المجدّد المهدي المعهود.

رابعاً - وأمّا كيف سيُعاد بناء جدار الإسلام، فأمرّ سياًتي بيانه ضمن الآيات المقبلة يقيناً.

خامساً - وقد أولنا الغلامين اليتيمين بموسى وفتاه عيسى بن مريم، ودلالتهما على أمّتهما اللتين قطعنا صلتهما بملة إبراهيم الحنيفة.

سادساً - وأمّا الأب الصالح فقد أولناه بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السّلام.

سابعاً - وأولنا المدينة أن المقصود بها المدينة المعاصرة مدنيّة هؤلاء الذين اتخذوا الله ولداً.

ثامناً - وعلى هذا الأساس من التأويل كلّ، فلا يكون المقصود (من أهل قرية) إلا هؤلاء اليهود والمسيحيين وتجمّعاتهم السّكّانية. والمنتشرة هنا وهناك. فهؤلاء هم الذين استطعهم موسى والعبد الصالح محمد ﷺ أي دعاهم إلى التعاون واللقاء، فأبوا أن يضيّقوهما. وقد انطلقنا في تأويل ذلك ممّا ورد في تعطير الأنام قوله : (الضيافة اجتماع على خير)^(١). أي دعاهم الإسلام ليتعاونوا معه على أساس مشترك من الخير فوقفوا من دعوته موقفاً سليماً. دعاهم بقوله تعالى :

(١) - كتاب تعطير الأنام في تأويل النام - ص ٥٨..

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ. هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١).

تاسعاً - وعاد تأويل قوله تعالى : ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا...﴾، وعلى ضوء ما أورده صاحب معجم (محيط المحيط) بما يتعلّق بلفظ (أشُدَّهُمَا) أنه اشتق من بلغ أشدّ عقله أو سنّه. والمقصود أنّ المسيحيين واليهود لم يبلّغوا أشدّ عقلهما بعد. فبالرغم من هذا الرقي العلمي الذي بلغوه، وهذه المدنية التي أسسوها، فقد نسوا المقصد من حياتهم، وتعاليم النبي الذي ينتسبون إليه، وراحوا يستغلّون رقيهم العلمي للهو واللّعب وقضاء الشهوات وتحصيل الملذّات المادية. فهم سيدهم عذاب الله المُنذرين به، ليصحو من يتبقى منهم من غفلته ويعودوا إلى رشدهم ويبلغوا بذلك أشدهم ويتقبّلوا الاسلام ديناً إنّما بعد فوات الأوان. ولنلاحظ أنّ إشارة وقف بدت موضوعة بعد لفظ (كنزهما)، دلالة على أن قصّة إسرائ موسى قد انتهت عند إشارة الوقف هذه.

عاشراً - وقال بعد ذلك جل شأنه : ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَآفَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا مَ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾. بمعنى أنّه تعالى راح يُواسي موسى عليه السّلام بما يتعلّق بمصير أمته. وينبّه إلى أنّ هلاك أمته الذين رغبوا عن ملّة جدّه إبراهيم، هو في حدّ ذاته رحمة من ربّك، ويكفي أنّه جلّ شأنه استمهّلهم بعد تفجير نهر الاسلام بين جنتيّهم إلى الوقت الذي احتاج الاسلام نفسه إلى إعادة تعمير ما وقع فيه المسلمون من تخلف وانحراف عن جادّة هذا التوحيد الذي أتى به محمّد ﷺ وهذا الكتاب الذي أنزله الله على قلبه.

(١) - سورة آل عمران - الآية (٦٤).

إلى هنا نكون قد أحطنا علماً بما تَضَمَّنَتْ قصَّةُ إسرائِ موسى على وجه التقريب، وعلى اعتبار أنَّ المقام لا يتسع لاستنباط معلوماتٍ غيبيةٍ منها أكثر مما استنبطناه. ويكفي أننا تمكَّنا من ربط المعلومات هذه بالتسلسل الموضوعي للسُّورة. واتَّضح لنا صلتها بدعوة التوحيد الذي أتى به أبو الانبياء ابراهيم عليه السَّلام. وأنَّ بعثة محمد ﷺ زمن انحراف أمة موسى وعيسى عن التوحيد الحقيقي كان قد بات ضرورةً مُلحةً لامناص منها. وأنَّ الدعاء الابراهيمي ونبوءة سفر التثنية ١٨/١٨ ونبوءة الإنجيل كانت جميعها تصبَّ وتركَّز على انتهاء دور السلسلة الموسوية، وبدء السلسلة المحمدية التي قدَّر لها أن تكون من نسل اسماعيل عليه السَّلام. كما أفادتنا قصَّةُ إسرائِ موسى بمعلومة هامة وهي الاختلاف الكبير الحاصل بين تعاليم موسى وتعاليم الاسلام لتكون التعاليم الموسوية قومية مرحلية، على حين أنَّ تعاليم الاسلام تعاليم عالمية للناس كافة، ولكل زمان ومكان. وأنَّ عدم تقيّد المسيحيين بتعاليم المسيح انخرَف بهم إلى رأسمالية مستغلَّة بشعةٍ تتنافى وتعاليم موسى وعيسى وتعاليم جميع أنبياء الله الكرام. كما أفادتنا قصَّةُ إسرائِ موسى بمعلومة هامة وهي أنَّ عذاب الله مقدَّرٌ لإهلاك المسيحيين وأنَّ من سيتبقَّى منهم فلن يجد سبيلاً أمامه إلا اعتناق الاسلام ديناً. خصوصاً وأنَّ الله عز وجل هبَّ من الأسباب الخفية التي ساعدت على المحافظة على نبوءات موسى وعيسى بحقَّ بعثة محمد ﷺ ومقامه الرُّوحاني.

ونستذكر هنا أننا فهمنا من تصدَّع الجدار والذي كان يريد أن ينقضَّ، فهمنا منه وأولناهُ بتخلُّف مسلمي آخر الزمان، الذين يُعاصروننا. وأنَّ إقامة هذا الجدار ستكون على أيدي محمد ﷺ نفسه أو ظله الذي ينوب عنه المجدد المهدي وهو العبد الصالح نفسه الذي تراءى لموسى في إسرائه. وهذا موضوع يظلُّ مُبهماً إذا لم تتوسَّع سورة الكهف في شرحه وإلقاء الضوء على تفاصيله. فهذا سؤال كان لابدَّ من الإجابة عليه موضوعياً. ولم يخل علينا ربُّنا بالإجابة على هذا السؤال. بل ابتدأ جوابه على تساؤلنا المذكور بفعل "يسألونك"، وأتى بوارٍ العطف قبله تأكيداً منه جل شأنه على وجود الرابطة التي تربط قوله هذا بما قبله وقال :

الآية ﴿٨٣﴾

﴿يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلوا عليكم منه ذكراً﴾

ومعنى ﴿يسألونك﴾ يتوسلون إليك أن تخبرهم عن شخصية هذا المجدد الذي سيحقق الله عز وجل على يديه إعادة بناء الجدار الإسلامي المتصدع. أي يستخبرون منك، على اعتبار أن فعل سأل تعدى إلى مفعوله الثاني بحرف الجرّ (عن). وكأنّ نفس القارئ تاقّت إلى معرفة شأن هذا الإنسان المسلم الذي سيشكل سفينة النجاة والخلاص للإسلام بعد أن تزعزعت صفوف أبنائه وعادوا يقولون مالا يفعلون وباؤوا بمقتّ من ربّهم، وعصفت بهم رياح الأعداء من كلّ جانب.

ولا أرى من مبرّر هنا لي للدخول فيما هو جارٍ من جدلٍ عقيم بين المسلمين حول هذا الموضوع. فقد حسم الله عز وجلّ هذا الأمر حين قال : ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ (١). وقد شرحت ذلك في (فن الاختزال ص ١٧٣) حيث قلت هناك : (الله عز وجلّ يندر المسلمين إذا ماتقاعسوا في حمل رسالة الإسلام إلى العالم يُنذرهم ببعث مثيلٍ ونظيرٍ للمسيح ابن مريم الذي كان بعثه الله تعالى لإحياء شريعة موسى وإكمال رسالته. وقد تمّ بعث المسيح بن مريم بعد بعثه موسى بأربعة عشر قرناً من الزمان. أي أنّ نظير ابن مريم ومثيله سوف يبعثه الله تعالى بعد محمد رسول الله ﷺ بأربعة عشر قرناً من الزمان. فهذا هو مافهمه هذا الباحث المتدبّر من قوله تعالى هنا، وبصورة ملفتةٍ لأنظار الباحثين : ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾. ويصدّون عنه. بمعنى لا يستجيبون له بالسّعة المطلوبة. فالآية الكريمة المذكورة تنبئ إذن عن الذي تحدّث عنه أحاديث رسول الله ﷺ المتعلقة بنزول المسيح في آخر الزّمان والوارد فيها (وإمامكم منكم) بمعنى أنه مثيل ابن مريم وليس شخصه).

قال ﴿ويسألونك عن ذي القرنين﴾ لفظ القرنين مثني قرن. من قرن أي جمع. تقول قرن بين الحجّ والعمرة أي جمع بينهما. والقارن اسم فاعل. والقرن من القوم سيّدهم. والقرن مائة سنة وعليه جرى المؤرّخون في قولهم كان فلان في القرن السّابع مثلاً (٢). ويصبح معنى ﴿ويسألونك عن ذي القرنين﴾ أي يستخبرون منك عن هذا المثل للمسيح بن مريم والذي

(١) - سورة الزمر - الآية (٥٧).

(٢) - عجم الغبط

سبعينه الله تعالى بعد أربعة عشر قرناً من بعثة رسول الله ﷺ بمهمة إحياء الاسلام، والذي يكون مجدداً على رأس قرنين زمنيين من الزمان وليس مائة سنة أي وليس بمجدد قرن واحد كما كان حال المجددين من قبله.

ولابد من التنويه هنا إلى أنّ سلسلة المجددين قبل "ذي القرنين" كانت موضوعية. حيث كان يُبعث مجدّد في البلد الذي أحدث أهله بعض الانحرافات، خصوصاً وأنها كانت للمسلمين دولة وسلطان. أمّا وقد انفرط عقد هذه الدولة بعد هزيمة الاتراك في الحرب العالمية الأولى. وانقسم المسلمون إلى دويلات، وعادوا يقولون مالا يفعلون. فقد اقتضى الأمر بعثة مجدّد بمهمة عالمية وليس بمهمة موضوعية. وعلى هذا الأساس فقد وردت له أسماء وصفية على حسب مهمته، ومن هذه الأسماء "الإمام المهدي" ليعيد الهداية إلى النفوس ومنها "المسيح بن مريم" كمثيل للمسيح الناصري يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ومنها حكماً عدلاً ليفصل فيما وقع فيه المسلمون من اختلافات، ومنها "ذو القرنين" كمجدّد على رأس قرنين زمنيّين. المهمّ أنّه شخص من داخل صفوف المسلمين، وليس من خارجها.

وأصاف: ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ وكلمة قل بمعنى بلّغ هؤلاء المستحجرين منك عن هذا المجدّد "ذي القرنين" ﴿سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ فأتى تعالى بحرف ستير. وهو حرف توسيع ينقل المضارع من الزمن الضيق وهو الحال، إلى الزمان الواسع وهو المستقبل. تنبيهاً إلى أنّ بعثة ذي القرنين ستكون في المستقبل. ﴿وَذِكْرًا﴾ من الذكر وهو الصّيت الحسن والثناء والشرف. والذكر من القول الصّلب المتين. والمعنى سأقرأ عليكم في المستقبل وأكشف لكم قولاً صلباً متيناً يومئذٍ عن شخصه ومهمته. وأضاف تعالى يقول :

الآية ﴿٨٤﴾

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾

فاستعمل جل شأنه صيغة ضمير المتكلم (إنّا) إشعاراً بالقرار السماوي المتخذ لاصلاح حال المسلمين . ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ وقال ﴿مَكَّنَّا﴾ من مكّنه من الشيء جعل له سلطاناً

وقدرة عليه^(١)، وتمكّن من الأمر قديرَ عليه وظفر به. ثم أتى بلام التملك وقال (له في الأرض) أي أنّ هذا التمكّن يكون بين أهل الأرض ليقبلون مهمته السماوية ويصدقونه ويدعمونه. وأضاف: ﴿وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ فأتى بوار العطف ليضيف أمراً آخر غير التمكّن لذي القرنين في الأرض، وقال ﴿وَاتَيْنَاهُ﴾ من أتى إليه الشيء ساقه إليه. وأتى فلانا شيئاً أعطاه إياه. وجواباً على السؤال عن هذا العطاء قال: ﴿وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ والسبب في اللفظة مأثورٌ به إلى غيره^(٢) والحبل. وورد في الكلّيات : يقال السبب للطريق لأنك بسببه تصل إلى الموضوع الذي تريده. ويرادف السبب : العلة ويُسمى بالمبدأ^(٣).

أي أنّ مهمة هذا المجدّد (ذي القرنين) هي من السّعة إلى درجة اقتضى الحال معها أن يسهل الله له أمرها، فيوجدُ بإلهامٍ منه تعالى أسباب هذا التيسير، ليكمل مهمته السماوية وبصورة ماسبق أن تهيأت هذه الأسباب لأحدٍ سواه من قبله. إشارةً منه جلّ شأنه إلى ماخلق من وسائل إتصال ونقل تساعده على إيصال ونقل مايتلقاه من ربّه إلى أقصى أقطار المعمورة كاختراع القطار والسيارة والطائرة وسواها من وسائل النقل. إلى جانب اختراع الطباعة ووسائل الاعلام والنشر فهذه كل أسباب تساعده ليوصل مؤلفاته ومنشوراته إلى أقصى الأرضين. إلى جانب اختراع الهاتف والبرق وأجهزة الإتصال المختلفة وماإليها من أسباب. والحق يُقال إنّ جميع هذه الأسباب الأرضية قد توفرت لتيسير مهمّة هذا المبعوث الربّاني منذ بداية القرن الرابع عشر الهجري بشكلٍ ماسبق له مثيل في التاريخ وأضاف تعالى يحدثنا عن نشاط هذا المجدّد "ذي القرنين" وراح ينبأ ويقول :

الآية ﴿ ٨٥ ﴾

﴿ فَاتَّبِعْ سَبَبًا ﴾

ولم يقل فاتبع سبباً. بل أتى بفاء الاستئناف وقال (فاتبع) من تبعه أي مشى خلفه أو مرّ

(١) - أقرب الموارد

(٢) - محيط المحيط

(٣) - محيط المحيط.

فمضى معه. والإتياع مصدر أتبع. وهو عند النحاة يكون في الكلمات، وهو جعل الكلمة الثانية منها تابعة لإعراب الأولى (١) أي أنّ ذي القرنين بدأ نشاطه لتقويم جدار الإسلام المتصدّع، فاستخدم جميع هذه الأسباب التي وفرها الله عز وجلّ لتيسير مهمته السماوية، استخدمها وأتبعها لصالح تحقيق هذه المهمة العظيمة وهي إعادة مجد الإسلام ورفعته ونشره على العالم كلّه. واتخذ سبباً أي طريقاً لنشر مآثره من علوم ومعارف في الدّين. وأضاف تعالى يقول :

الآية ﴿٨٦﴾

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلْنًا يَازَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ، وَإِمَّا أَنْ تَتَّخَذَ فِيهِمْ حُسْنًا. ﴾

وقوله ﴿.. بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ وجدها تغرب في عين حمئة أي في طين مُنّنة، يخالف ما كشف عنه العلم ﴿فالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ والشَّمْسُ والقمر كلّ في فلك يسبحون. وهذا الواقع يشكّل قرينة لغوية تمنع الأخذ بالمعنى المتبادر للذهن من الآية، وتنقله إلى دلالتها المجازية.

ويكون المقصود من (مغرب الشمس) الإشارة إلى مُهمّة المجدد ذي القرنين المتعلقة بشعوب الدّول الغريبة. هذه الشعوب التي اتّخذت لله ولداً، والتي ماقتت الآيات من سورة الكهف تتحدّث عنها حتى الآن. فهذه الشعوب الأوربية التي سفّحت نفسها وأتّبعَت شهواتها ورغبت عن ملة ابراهيم واستغلّت تطوّرهما العلمي والتقني لاستعمار شعوب الكرة الأرضية واستنزاف خيراتها وظلمها وتضليلها، تعيش مجازاً في (عين حمئة) أي في مستنقع من الانحطاط الخلقي والرّوحي. أي أنّ القوم هناك منهم من يستحقّ إنزال العذاب به، ومنهم من يستحقّ الحُسنى والهداية. لذلك لاحظناه جل شأنه قد قال ﴿.. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلْنًا يَازَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ، وَإِمَّا أَنْ تَتَّخَذَ فِيهِمْ حُسْنًا.﴾. فاتى بحرف (إمّا) الذي يفيد هنا الإبهام على القارئ ليعود بذهنه إلى سياق الكلام. السيّاق الذي توعدّ الله تعالى فيه الدّين اتّخذوا لله ولداً

(١) - محمد المحيط.

بقوله ﴿ وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جُرْزاً ﴾ وبشر الله الذين يتوبون منهم ويتخذون الإسلام ديناً لهم بقوله في السياق أيضاً : ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لأنضيع أجر من أحسن عملاً﴾ وهؤلاءهم الذين سيستفيدون من الكثر المحبباً تحت الجدار الذي يعيد بناؤه المجدد "ذي القرنين". وإلى هاتين الحقيقتين أضاف تعالى يقول عن لسان هذا المجدد :

﴿ الآيتين ٨٧-٨٨ ﴾

﴿ قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يُردّ إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ﴾ وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وستقول له من أمرنا يُسراً.﴾

فاتى جلّ شأنه بحرف (أما) الشرطية وجوابها مبتدأً بالفاء أي جملة فيعذبه عذاباً نكراً، وجملة فله جزاء الحسنى. منبهاً إلى أنّ الظالمين مستحقّين للعذاب المندرين به أصلاً. وإلى أنّ الذين سيؤمنون ويعملون الصالحات ويتخلّون عن عقيدة اتّخاذ الولد لله، فلهم جزاء الحسنى. على حسب ماورد في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ..﴾ (١) وماورد في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ..﴾ (٢). علماً بأنّ الحُسنى تعني الظفر والعافية. (٣).

﴿وستقول له من أمرنا يُسراً﴾ واليسر يعني السهولة والغنى أيضاً أي سنكفّله بما يطيقه، وبما يقربه من ربه ويفنيه عمّن سواه، إن هو استجاب لهذا الصّوت السّماوي وانضمّ إلى الجماعة المؤمنة التي نولّفها بإذنٍ وأمرٍ من الله عز وجل.

أقول ما أعظم هذه النبوءات التي احتوت عليها هذه الآيات الكريمة والتي تبشّر المؤمنين بمستقبل زاهر باسمٍ ومشرق. كما تبشّر في الوقت نفسه بزوال هذا الاضطبوط "المسيح الدّجال" من السّاحة العامة إن شاء الله تعالى.

(١)- سورة يونس - الآية (٢٦).

(٢)- سورة الرعد - الآية (١٨).

(٣)- معجم اقرب الموارد.

ومن ثمّ راح الله جل شأنه يوضّح مهمة ذي القرنين بالنسبة للدّول الشرقية وقال:

الآية ﴿ ٨٩ ﴾

﴿ ثم أتبع سبياً ﴾

وسبق أن وضّحت أنّ معنى (أتبع سبياً) أي أن ذو القرنين استخدم هذه الأسباب التي وفرها له ربّه لاعادة بناء هذا الجدار الاسلامي من وسائل نقل واتّصال وطباعة ونشر لنشر ما أوتيّه من معارف القرآن وعلومه لصالح الدفاع عن الإسلام واثبات صدقه وحقيقته.

الآية ﴿ ٩٠ ﴾

﴿ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سرّاً ﴾

والمقصود بالشمس هنا شمس الإسلام التي تجلّت خلال بعثة محمد ﷺ والذي قال الله تعالى بحقه في كتابه العزيز : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً. وداعياً إلى الله يأذنه، وسراجاً منيراً﴾ (١). فمحمّد شمس وسراج منيرٌ مجازاً. وألفاظ الآية صيغت بدلالاتها المجازية. ومطلع الشمس كناية عن البلاد الشرقية وخاصة منها بلاد العرب التي طلعت منها شمس الإسلام. ﴿وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سرّاً﴾ إشارة إلى أنّ الأمة العربية والاسلامية لا يحجبها عن شمس الإسلام حاجبٌ ولا سترٌ وبالرغم من ذلك فإنّ هذا القوم لا يستفيدون من نور هذه الشمس الفائدة المرجوة منها. بل تطلع عليهم فيكتسبون بحرّها، وتحرقهم أشعتها ويُسيئون سمعتها. فقوله تعالى : ﴿ تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سرّاً﴾ قد وصف حالة المسلمين المأساوية المعاصرة التي تتنافى وتعاليم الاسلام التي تنصّ على ضرورة التأدّب بأدب القرآن وبالتواضع، وأخذ الأمور بحسن الظنّ وبتقوى الله تعالى. وتُسْتَنْبَط هذه المعاني من جهة أنّ الذي يجلس قبالة الشمس، لا يستطيع النظّر إليها إلا بالواسطة. وهذا المعنى يفيد بأنّفاً أخرى أنّ مُسلمي عصر بعثة ذي القرنين قد غابت عن أذهانهم حقائق القرآن ومعارفه الأمر الذي يؤدي بهم إلى الهلاك.

(١) - سورة الأحزاب - الآية (٤٦) ..

الآية ﴿٩١﴾

﴿كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً﴾

أي على هذه الشاكلة نكون بتحليلنا وتشخيصنا لأحوال الأمم الشرقية والعربية منها خاصة، قد أثبتنا إحاطتنا بحقيقة أحوالهم وبما يحمله ذو القرنين من مؤهلات وخبرات تفيدهم في علاج أمراضهم. هذا على اعتبار أن (خبراً) من الخبر وهو العلم بالشيء والتجربة والاختبار. يُقال صدَّقَ الخبرُ الخبرُ : بمعنى أن الاختبار بالمشاهدة صدَّقَ الإخبار بالسَّمع أي وُجِدَ المُخْبَرُ عنه مطابقاً للخبر المسموع عنه. (١). ومن ثم، وبعد أن وضَّح الله جل شأنه أن مهمة ذي القرنين تشمل أمم الشرق والغرب في آن واحد، وأن مهمته تتصَّف بالصفة العالمية وليس بالصفة القومية. فبعد أن وضَّح جل شأنه ذلك انتقل للكلام عن الناحية العملية من هذه المسؤولية وقال:

الآية ﴿٩٢﴾

﴿ثم أتبع سبباً﴾

قال إنه أخذ يُتبع الأسباب التي هيأها الله تعالى له لصالح مهمته السماوية المتعلقة بإعادة بناء الجدار الإسلامي محافظة منه على ملة ابراهيم الحنيفة.

الآية ﴿٩٣﴾

﴿حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً﴾

﴿حتى إذا بلغ بين السدين﴾ والمقصود مجازاً بالسدين هنا، وضع الأمم الغربية كسدٍّ يخيف على طريق المؤمن، ووضع الأمة الغربية والاسلامية المتخلف الجاهل بمقائق القرآن الكريم وهو سدٌّ يخيف آخر على طريقه.

﴿وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً﴾ أي وجد أناساً طُلَّابٍ حتى ويريدون وجه ربهم، لكنهم في حالة تشتت وضياح من جراء وجودهم بين هذين السدين الرهيبيين.

وقوله ﴿ولا يكادون يفقهون قولاً﴾ يفقهون من فقه الرجل يفقه إذا علِمَ وكان فقيهاً

(١) - محط المخط

والفقه هو العلم بالشيء والفهم له والفتنة والخذق. ﴿وقولاً﴾ كلمة تُطلق على الآراء والمعتقدات. ومعنى ﴿لا يفقهون قولاً﴾ أي أنهم بحاجة إلى من يوصل إليهم حقائق الاسلام ومعارف القرآن ويجمعهم على هدى الله لينقذهم من حالة التشّت والضّياع التي هم عليها وسط هذين السّدين المخيفين.

وأضاف جلّ شأنه يتكلّم بلسان حال هذا الفريق الثالث المشتّت والضائع الذي يقف حائراً من هو ما يدور حوله وقال:

الآية ﴿٩٤﴾

﴿ قالوا ياذا القرنين إنّ ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً.﴾

أي قالوا بلسان حالهم : ﴿ياذا القرنين إنّ ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض﴾ والمفسدون المقصودون في هذه الآية الكرمة وفقاً لما يفيد سياق الكلام هو هذه الأقوام الغريبة التي أفاض الله تعالى في الكلام عنها منذ أوائل آيات سورة الكهف.

والسؤال الذي يواجهنا هنا والذي يتوجّب علينا الإجابة عليه قبل الاستمرار في شرح

هذه الآية الكرمة هو : ما الدّاعي لتسمية الأقوام الغريبة بيأجوج ومأجوج؟

وأتناول الكلام عن ذلك من الوجهة التاريخية وأقول : ليعلم قارئنا العزيز أن التّوراة المعاصرة تعدّ في نظر الباحثين أقدم مصدر تاريخي يُرجع إليه ، ما لم يتوفّر مصدر آخر أقدم يخالفه.

فإنّ عُدنا إلى سفر التكوين من هذه التّوراة المعاصرة، وإلى مايتعلّق بنوح ونسله خاصّة. نلاحظ أنّه ورد في الإصحاح العاشر من هذا السفر مايلي : (هذه سُلالة بني نوح : سام وحام ويافث، ومن ولّد لهم من البنين بعد الطوفان، بنو يافث : جومر ومأجوج وماداي وياوان وتوبل وماشك وتيراس..)

واستناداً إلى هذا المصدر نذكر أنّ من بني يافث أحد أولاده وهو الذي يحمل اسم (مأجوج). وهذا الأمر يعني أنّ الأقوام الغربية هي من نسل مأجوج بن يافث بن نوح عليه السلام. ولاشك أنّ هذا إدعاء هو بحاجة لإثباته والتدليل على صحته.

لذلك انتقل بالقارىء لأطلعه على نبوءة تنبأ بها النبي حزقيال عن زماننا المعاصر بالذات، ووردت في الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر حزقيال. وإليك بعض مقتطفاتٍ من هذه النبوءة: (وكانت إليّ كلمة الربّ قائلاً : يا ابن الإنسان إجعل وجهك نحو جوج، في أرض مأجوج، رئيس روشٍ ماشيك وتوبال.. من أقاصي الشمال.. استعدّ وهيء لنفسك أنت وكلّ جماعاتك المجتمعة إليك، فصرت لهم موقراً). فالنبوءة متعلّقة بجوج وهو ابن يافث بن نوح. القاطن في أرض مأجوج وهو رئيس روش أي رئيس روسيا. ماشك وتوبال هما أخوة جوج من يافث وسمّيت باسمهما عاصمة روسيا وهي ماشك أي موسكو ومدينة توبال. والمعروف أنّ روسيا أضحت زعيمة الدّول الاشتراكية وصارت بالنسبة للدّول المذكورة موقرةً في أعينهم.

وأضافت النبوءة تقول : (بعد أيام كثيرة تُفتقد. في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من السيّف المجموعة من شعوب كثيرة على جبال إسرائيل التي كانت دائمة خربة..). أي أنّ النبوءة متعلّقة بآخر الزمان الذي هو مُصطلح أحاديث رسول الله ﷺ. وأنّ جوج يأتي إلى الأرض المستردة من السيّف وهي إسرائيل الحالية المغتصبة للأرض التي فتحها المسلمون بحمد السيّف. والمجموعة من شعوب كثيرة إشارة إلى اليهود المجتمعين في فلسطين من جنسياتٍ مختلفة..

وأضافت النبوءة تقول : (لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج.. وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابةٍ تغشي الأرض. في الأيام الأخيرة يكون. وأتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدّس فيك أمام أعينهم يا جوج). وهذه إشارة صريحة إلى امكانية حدوث حرب خاطفة، تزحف خلالها روسيا والجيوش الحليفة لها نحو الأرض العربية المحتلة.

وأضافت هذه النبوءة تقول : (ويكون في ذلك اليوم، يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل يقول السيّد الربّ أنّ غضبي يصعد في أنفي. وفي غيرتي في نار سُخطي تكلمت أنّه في

ذلك اليوم يكون رِعْشٌ عَظِيمٌ فِي أَرْضِ إِسْرَائِيلَ. فَتَرْعَشُ أَمَامِي سَمَكُ الْبَحْرِ وَطُيُورُ السَّمَاءِ وَوَحُوشُ الْحَقْلِ وَالْدَّابَّاتُ الَّتِي تَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ، وَكُلُّ النَّاسِ الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَتَسْكَتُ الْجِبَالُ وَتَسْقُطُ الْمَعَاقِلُ وَتَسْقُطُ كُلُّ الْأَسْوَارِ إِلَى الْأَرْضِ.. وَأَعَاقِبُهُ بِالْوَبَا وَبِالدِّمِّ، وَأَمْطِرُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَيْشِهِ وَعَلَى الشُّعُوبِ الْكَثِيرَةِ الَّذِينَ مَعَهُ مَطَرًا جَارِفًا، وَحِجَارَةً بَرْدٍ عَظِيمَةً وَنَارًا وَكَبِيرَتًا. فَاتَعَظَّمُ وَأَتَقَدَّسُ وَأَعْرِفُ فِي عَيُونِ أُمَمٍ كَثِيرَةٍ، فَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ. وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنَ النَّبِئَةِ إِشَارَةٌ وَاضِحَةٌ إِلَى احْتِمَالِ وَقُوعِ حَرْبٍ ذَرِيَّةٍ طَاحِنَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

والذي يُهَمِّنُنَا مِنْ هَذِهِ النَّبِئَةِ هُنَا هُوَ أَنَّهَا تُصَرِّحُ بِأَنْ سَكَانَ رُوسِيَا، أَصْلَهُمْ مِنْ نَسْلِ جُوجَ وَمَاشِكْ وَتُوبَالِ أَبْنَاءِ يَافِثَ بْنِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. أَيْ أَنَّ سَكَانَ رُوسِيَا هُمْ آسِيُويَا الْأَصْلُ. وَهُمْ الَّذِينَ قَهَرَهُمْ كُورِشُ مَلِكُ فَارِسَ وَمِيدْيَا فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ عَلَى حَسَبِ مَا يُروِيهِ الْمُؤَرِّخُونَ.

وَالْحَقِيقَةُ الَّتِي يَعْرِفُهَا الرُّوسُ وَالْأُورُيُّونَ فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ هِيَ أَنَّهُمْ مِنْ شُعُوبِ آسِيُويَةِ هَاجَرَتْ إِلَى أَوْرُبَةٍ وَتَوَزَّعَتْ فِيهَا شَرْقًا وَغَرْبًا. وَالَّذِي يَزُورُ مَتَحَفَ لَنْدُنَ يَلَاظُ وَجُودَ عُمَلَالَيْنِ فِي أَحَدِ اجْنَحْتِهِ كُتُبٌ تَحْتَهَا يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ (Yagog and Magog) وَهُمَا الرَّئِيسَانِ لِلْقَبَائِلِ الْآسِيُويَةِ الَّتِي هَاجَرَتْ إِلَى أَوْرُبَةٍ وَاتَّشَرَّتْ فِيهَا وَهِيَ أَصْلُ شُعُوبِهَا.

وَأَتَنَاوَلُ الْآنَ كَلِمَتِي بِأُجُوجَ وَمَاجُوجَ مِنَ النَّاحِيَةِ اللَّغُويَةِ. وَنَحْنُ إِذَا فَتَحْنَا الْمَعَاجِمَ الْعَرَبِيَّةَ نَلَاظُ أَنَّ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ اشْتِقَا مِنْ أَجْجَ النَّارِ أَيْ أَهْبَهَا. وَمِنْ أَجْجَ الْفِتْنَةِ أَثَارَهَا وَحَرَّكَهَا. فَإِنَّ نَحْنُ عُدْنَا إِلَى شُعُوبِ أَوْرُبَةِ الْمَعَاصِرِينَ، الْمُنْذَرِينَ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ بِعَذَابٍ مُدْمَرٍ. فَإِنَّا نَلَاظُ انْطِبَاقَ صَفَتِي بِأُجُوجَ وَمَاجُوجَ عَلَيْهِمَا بِشَكْلِ مَدْهَشٍ. ذَلِكَ أَنَّ قِيَادَاتِ تِلْكَ الشُّعُوبِ أَثَارَتْ حَتَّى الْآنَ حَرِيرَيْنِ عَالَمِيَّتَيْنِ، وَاسْتَعْمَرَتْ مَخْتَلَفَ الْبُلْدَانِ وَعَاثَتْ فِي الْأَرْضِ فُسَادًا، وَهِيَ وَرَاءَ كُلِّ فِتْنَةٍ فِي الْأَرْضِ مَهْمَا بَعُدَ وَطَنُهَا عَنْ أَوْطَانِ هَؤُلَاءِ. وَقَدْ تَمَكَّنَتْ شُعُوبُ أَوْرُبَةٍ وَأَمْرِيكَةٍ مِنْ اخْتِرَاعِ آلَاتِ حَرْبٍ وَدِمَارٍ مَاسْبِقٍ لِلْبَشَرِيَّةِ أَنْ عَرَفَتْهَا. وَهَكَذَا فَإِنَّ كَلِمَتِي " يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ " الْوَارِدَتَيْنِ فِي الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدْدِهَا نَنْطَبِقُ مِنَ الْوَجْهِةِ التَّارِيخِيَّةِ وَاللِّغُويَةِ وَالْوَصْفِيَّةِ عَلَى هَذَا الْقَوْمِ الَّذِي وَرَدَ بِحَقِّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وَجَدَهَا

تغرب في عين حمنة، ووجد عندها قوماً قلنا ياذا القرنين إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. ﴿١﴾
والمقصود هنا بالقوم القوم المفسد في الأرض والذي يطلب الفريق الباحث عن الحقيقة وعن
وجه ربهم والساعون للخلاص من شرور هؤلاء المفسدين، للخلاص من افسادهم وشرورهم
ومؤامراتهم أقول يطلبون من ذي القرنين الذي بعثه الله تعالى لإعادة بناء جدار الإسلام الذي
يريد أن ينقُضَ، يطلبون منه قائلين بلسان جاهلهم : ﴿ياذا القرنين إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا.﴾

أَمَّا وَقَدْ عَلِمْنَا مِنْ هُوَ الْقَوْمِ الْمَقْصُودِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَإِنَّا نَتَابِعُ شَرْحَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ
وَلِنَتَدَبَّرَ وَصْفَ هَذَا الْقَوْمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْكَلِمَاتِ :
الفاسد مأخوذ من فسد اللحم، إذا أَتَنَ، بحيث لا يمكن الانتفاع به، والفساد مصدر ويعني
الابتداع واللهو واللعب وأخذ المال ظلماً والجذب. والفساد ضدّ الصّلاح والاصلاح. أَمَّا لَفْظُ
(خَرْجًا) فَالْخَرْجُ أَخْصَصَ مِنَ الْخَرَجِ، يَخْتَصُّ بِرِسْمِ الرَّأْسِ (١).

أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَاحَ يَتَكَلَّمُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَنْ هَذِهِ الْفَتَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ النَّاسِ الضَّائِعِينَ فِي
مَتَاهَاتٍ بَيْنَ هَذَيْنِ السَّدَّيْنِ الطُّغْيَانِ الْاَوْرَبِيِّ وَالتَّفْسِخِ الْحَاصِلِ فِي الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ. عَنْ هَذِهِ
الْفَتَةِ الْحَبِئَةِ لِلْحَقِيقَةِ وَالبَاحِثَةِ عَنْهَا، وَالَّتِي تَتَمَنَّى عَوْدَةَ مَجْدِ الْإِسْلَامِ وَإِدْرَاكَ حَقَائِقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ حَالِ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ يَتَمَنُّونَ لِقَاءَ هَذَا الْمَوْعِدِ مَوْعِدَ ظُهُورِ الْمَجْدِ ذُو الْقَرْنَيْنِ لِإِعَادَةِ بِنَاءِ
جِدَارِ الْإِسْلَامِ الَّذِي تَصَدَّعَ عَلَى أَيْدِي أَهْلِهِ. وَهُمْ مَا دَامُوا قَدْ عَاصَرُوا هَذَا الْمَصْلَحَ (ذُو الْقَرْنَيْنِ)
يَخَاطِبُونَهُ بِلِسَانِ حَالِهِمْ وَيَقُولُونَ لَهُ : ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا؟﴾ أَيُّ أُنَّا نَتَوَقَّعُ إِلَى إِعَادَةِ بِنَاءِ هَذَا السَّدِّ،
هَذَا الْحَائِطِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي سَيَحْمِي أَمْثَالَنَا مِنْ طُلَاقِ الْحَقِيقَةِ وَيُخَلِّصُنَا مِنْ طُوفَانِ فُسَادِ هَذِهِ
الدَّوَلِ الْغَرِيبَةِ وَطُغْيَانِهَا.

وَعَلَى ضَوْءِ هَذَا الْمَعْنَى نَتَوَجَّهُ لِشَرْحِ مَا أَجَابَ بِهِ ذُو الْقَرْنَيْنِ، وَنَمُنْطِقُ تَارِيخَ الْإِصْلَاحِ الدِّينِيِّ،
وَلَيْسَ بِمَعْيَارٍ آخَرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ. أَيُّ أَنَّنَا مِنْ وَاجِبِنَا فَهْمَ مَا أَجَابَ بِهِ ذُو الْقَرْنَيْنِ، آخِذِينَ بِعَيْنِ

اعتبارنا الخطوات التي اتخذها محمد بن عبد الله رسول الله ﷺ وهو أسوتنا حين أسس هذا السد الجدارليحمي به ملة ابراهيم الحنيفية من الضياع، وفي وجه التيارات والأعاصير التي ولدتها مجتمعات اليهود والنصارى لتعصف بهذه الملة الحنيفية. فماذا أجاب ذو القرنين؟

الآية ﴿٩٥﴾

﴿ قال : مامكني فيه ربي خير ، فأعينوني بقوة ، أجعل بينكم وبينهم ردماً . ﴾

﴿ قال : مامكني فيه ربي خير . ﴾ ومكنني من مكته من الشيء ، وأمكنه منه : جعل له عليه سلطاناً. وقدره، وتمكّن من الأمر واستمكن منه : قدر عليه وظفر به (١). أي أنّ ذي القرنين أعاد إلى الذاكرة قوله تعالى : ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴾. بمعنى أن الله عز وجل كلّفني أصلاً بمهمة إعادة بناء جدار الاسلام، وفتح عليّ أسلوب إعادة بنائه وهذا الاسلوب يتلخص في ضرورة تقصّي خطوات أسوة محمد ﷺ في هذا المضمار تقصّي خطوات هذا الرسول الذي آلف جماعة من المؤمنين وأخذ منهم البيعة وفقاً لتعاليم القرآن المجيد، وراح يدعو هو وجماعة المؤمنين على بصيرة إلى سبيل الله. وما أنكم ترون كيف أنّ ربي أعدني للقيام بنفس المهمة ومكنني في هذا المضمار، وهياً لي من كلّ شيء سبباً أي أداة تعينني لتحقيق مهمتي من مواصلات وأدوات اتصال وأدوات طباعة ونشر وما إلى ذلك من مستلزمات نشر دعوتي. وإنّ مامكنني فيه ربي هو "خير" من جميع الطرق وأساليب العنف التي يتبعها هؤلاء الذين انتحلوا شخصية المنقذين للإسلام دون أن يكون لهم تأييد في السماء ولا رابطة. وإنّ ﴿ مامكنني فيه ربي خير ﴾ والخير في اللغة العربية ضدّ الشرّ، ويعني وجدان الشيء وكمالاته اللائقة. ويستعمل الخير إسم تفضيل، وأصله أخير، فحذفت الهزمة على خلاف القياس لكثرة الاستعمال (٢) ومنه في سورة الضحى : ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾. وأضاف يقول : ﴿ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً ﴾. أي ساعدوني بقوة. والقوة تعني الطاقة. أي تعالوا انضموا إلى الجماعة التي أمرت بتأسيسها ، وهي جماعة المؤمنين، لاستمدّ من طاقتكم طاقة على طاقتي فتكونون لي عضداً في بناء هذا السد. وفق قوله تعالى : ﴿ هو الذي آيدك بنصره

(١) - محط مخط.

(٢) - محط مخط.

وبالمؤمنين...؟ فإن استجيتم لي وفعلتم ذلك ﴿أجعل بينكم وبينهم ردماً﴾ والردم من ردم الباب سدّه كله. والردم أكثر من السد. والردم ما يسقط من الجدار المتهدّم (محيط المحيط) وهذه الألفاظ تعني أنّ ذي القرنين، أي هذا المجدّد المهديّ المثيل والنظير لابن مريم، ماجاء بتعليم حديد غير القرآن الكريم. بل يأخذ مما سقط من هذا الجدار المتهدّم، وهو بغنى عمّا سواه. ذلك أن تعاليم الإسلام لا ينضب عطاؤها فهي لكل زمان ومكان. وقد أضاف ذو القرنين يقول:

الآية ﴿٩٦﴾

﴿آتوني زُبَرَ الحديد، حتى إذا ساوى بين الصّدفين، قال انفخوا، حتى إذا جعله ناراً، قال
آتوني أفرغ عليه قطراً﴾

وقول ذو القرنين هذا ومطالبته تلك وردا بلسان الجاز أيضاً، على شاكلة ما درجت عليه الآيات حتى الآن. وهو حلّ شأنه وضح في هذه الآية الكريمة ما أجمله من أمور في الآية السابقة. فمطالبه ذو القرنين التي عبّر عنها هناك بقوله ﴿أعطيني بقوة﴾، والتي فهمنا منها مطالبة هذا المجدّد هؤلاء الناس التائبين أن يبايعوه وأن ينضمّوا إلى جماعته، جاء يفصلها هنا بقول ﴿آتوني زُبَرَ الحديد﴾ و﴿آتوني من آتى فلانا شيئاً : أعطاه إياه أي أعطوني. وكلمة ﴿زُبَرَ الحديد﴾ مفرداً زُبَره وتعني القطعة أو الكاهل. (١).

ويكون المقصود من ﴿آتوني زُبَرَ الحديد﴾ أنه إذا بايعني الواحد منكم دون أن يُجري في تفكيره وسلوكه تبديلاً جذرياً ويعود كقطعة الحديد إسلامياً، فلا تقوييني بيعته. بل يصبح عباً عليّ. والواجب على هذا الذي يبايعني وينضمّ إلى جماعتي أن يحمل على كاهله نفس مسؤوليتي المتعلقة بإعادة بناء الحائط الذي يريد أن ينقض. ولا يحمل مثل هذه المسؤولية الثقيلة من لا يصبح قطعة صلبة من حديد صلب لا تؤثر فيه حرارة المغريات. وعليه فهذه مطالبة أساسية يطالب بها ذو القرنين الذين يبايعونه ووردت تفسيراً وتفصيلاً لقوله السابق ﴿أعطيني بقوة﴾.

ثم إن قول ذو القرنين في الآية السابقة ﴿أجعل بينكم وبينهم ردماً﴾، جاء

(١) - محيط المحيط.

يفصله هنا ويقول : ﴿حتى إذا ساوى بين الصّدفين قال انفخوا﴾. وسأوى من سَوَّى الشيء تسوية جعله سويًا، وصنعه مستويًا. وكلمة الصّدفين مثني صَدَفٌ وصدْفٌ وهو ناحية الجبل ومُنْقَطَعُه، وكل شيء مرتفع من حائطٍ ونحوه.

وهو أتى بصيغة ﴿حتى إذا﴾، وحتى حرف يشير إلى انتهاء الغاية بمعنى " إلى أن " وهو تعالى وقد أضاف (حتى) إلى (إذا) الطرف لما يُستقبل من الزّمان، يكون قد نبّه ذهن القارئ إلى أنّ عمليّة الرّدم بين السّدين ماهي بعملية بسيطة بالإمكان إنجازها في يومٍ أو يومين أو عام أو عامين، وعلى أيدي عدد قليل من المؤمنين. بل هي عملية جبارة تتناسب طرْدًا وحجم هذين السّدين وحجم أعداد هاتين الكتلتين: كتلة المسلمين المتخلّفين وكتلة المسيحيّين المتفطرسين المفسدين من حولكم فهي عمليّة تقتضي عملياً مباحة عشرات بل مئات الملايين الذين يأتون كزُبر الحديد. ويشكّلون أداة ردم ما بين السّدين أي يشكّلون كتلة عالميّة في مواجهة هاتين الكتلتين العالميتين.

وللاحظ القارئ أنّ الله تعالى لم يأت بحرف (ثم) الذي يفيد الترتيب، بل قال بعد ذلك مباشرة ﴿قال انفخوا﴾. فما المقصود بفعل الأمر (انفخوا)؟

انفخوا من نفخ في النّار زادها لهيباً واستعاراً. وهو فعل ورد أيضاً على سبيل الاستعارة والمجاز . أي أنّ الإلتزام بتعاليم الإسلام التزاماً كاملاً وجامداً، ليس هو المطلوب من المبايعين. بل إنّ المطلوب منهم أن يحيطوا علماً بقوانين السلوك الروحاني الذي تقتضي من المسلم أن ينفخ في نفسه محبة الله ربّه إلى درجة يجذب معها محبة ربّه عز وجلّ، ويتقرّب بذلك من ربّه ويفوز بنصرته وتأييده، هذا الأمر الذي افتقده المجتمع الاسلامي المتخلّف المعاصر.

والحقيقة هي أنّ ألفاظ هذه الآية الكريمة تُلفت نظر القارئ إلى أمرٍ مادّي تشاهده عيناه في أغلب الأحيان. فكلّ واحد يمرّ من أمام دُكان حدادٍ، ويلاحظ كيف أنّ الحدّاد الذي يريد صُنع إزميلٍ أو سواه، يأتي بقطعة الحديد الصّلبة، ويضعها في كور ناره الملتهبة ويُقيها إلى أن تحمّر وتلين وتكتسب خواص النّار. وحينذاك فقط تعود قطعة الحديد صالحة للطّرق والتكّيف وفق مشيئة الحدّاد. وإلى نفس هذه الظاهرة تشير ألفاظ هذه الآية الكريمة. وهو أنّ

التدين الجاف لا يثمر شيئاً مفيداً ما لم يُرافقه عروج روحاني يساعد هذا المؤمن على أن يتقرب من ربه إلى درجة يُصبح معها مطيةً بين يدي ربه عز وجل، وحتى تتجلى بواسطته صفات ربه فيصبح ربه عينه التي ينظر بها وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ووفقاً لما ورد في الحديث القدسي المعروف.

وهكذا ينبّه ذو القرنين إلى أنّ إعادة الجدار الذي يريد أن ينقُضَ والرّم بين السّدين لا يتحقّق ما لم تتوافر أعداد من المؤمنين تعد الملايين، وتكون نوعيتها من النوعية التي أتينا على بيانها وبيان أوصافها.

يقول إن توفّر هذا العنصر ﴿حتى إذا جعله ناراً﴾ أي جعل كل مباح بمثابة قطعة الحديد المحمية بحمّة الله إلى درجة بدت معها خواص النار الموضوعة في كورها وأصبح هذا الرّم بمثابة كتل النار الملتهبة، تعبيراً وكناية عن تشكيل كتلة عالمية ثالثة لها تواجدها ورسوخها، يقول : وهذه الأعداد الهائلة من المؤمنين الروحانيين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستحقّون حينئذ فقط الفوز بالخلافة التي تقودهم إلى شاطئ النّصر. وهي الأداة التي تماثل النحاس المذاب الذي يُصبّ على قطع الحديد الملتهبة ليربط بينها بوشيجة لا يستطيع أحد تجاوزها أو النفوذ من خلالها. لذلك أضاف ذو القرنين قوله : ﴿أتوني أفرغ عليه قطراً﴾ أي نحاساً مذاباً وهو كلام بأسلوب مجازي أيضاً. ونبه بذلك إلى أنّه ما لم يتحقّق ذلك، فلا تقوى هذه الكتلة العالمية الثالثة أن تمثّل نفس دور البعثة الإسلامية الأولى التي قامت ببناء هذا الجدار الإسلامي الذي حافظ على ملّة ابراهيم الحنيفية. أمّا إذا تحقّق ذلك، وهو أمرٌ مقدّر له في السّماء أن يتحقّق على أيدي ذو القرنين . ففي تلك الفترة من الزمان التي يكتمل فيها بناء هذا الجدار، يضيف قائلاً:

الآية ﴿٩٧﴾

﴿فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقباً﴾

أي حتى إذا اكتمل ذلك، يُقطع الطريق على هؤلاء المفسدين، وعلى أسلوبيهما اللّذين يتبعانها في مجال مُعاداة الإسلام . الأسلوب الأول ﴿أن يظهروه﴾ إشارة إلى محاولة شعوب المسيح الدجال إخضاع هذا المعسكر بالقوة. والأسلوب الثاني ﴿له نقباً﴾ أي لا يعود لهم مجال لاحتواء

عَمَلَاءَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ صَفُوفِ الْمُسْلِمِينَ، وَغَيْرَ عَنْ وَجُودِ الْعَمَلَاءِ بِمَثَابَةِ النَّقَبِ وَابْتِجَاعِ تَقْصِيرٍ فِي حِدَارِ الْإِسْلَامِ.

على هذه الصّورة يكون الله عز وجل قد نبّه من خلال ألفاظ هاتين الآيتين الأخيرتين إلى أن إعادة بناء الكيان الاسلامي المتفسّخ المتخلّف، وهو الكيان الذي مثله بالجدار الذي يريد أن ينقضّ في قصّة إسرائ موسى عليه السّلام، أقول إن هذه المهمّة لا تحتاج إلى أعمال عنفٍ وتهديم ضدّ هؤلاء المفسدين. بل تحتاج إلى إعادة صياغة المسلم المؤمن صياغة إسلامية حقيقية وروحانية ليصبح مؤهلاً لجذب كلّ عاقل في العالم يطلب الحقيقة التي جاء بها الإسلام، ومن أيّ اتجاه كان وبوسيلة الحوار بالحجّة والبرهان، وبوسيلة الدّعاء وتجليات التأييد الالهي لهذا المسلم المؤمن وبوسيلة قوة الرابطة الأخوية التي ستربط ما بين جماعة المسلمين المؤمنين.

كذلك تكون ألفاظ ومضمون هذه الآيات الكريمة قد نّهت إلى حقيقة وردت في الآيات الأواخر من سورة الفتح قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فَآزَرَهُ، فَاسْتَغْلِظَ، فَاسْتَوَى عَلَى سَوَاقِهِ، يُعْجَبُ الْزَّرَّاعُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾. هذا وقد شرحت دلالات هذه الآيات الكريمة المبشرة بمثل ونظير المسيح بن مريم أو بندي القرنين ومهمته في (فنّ الاختزال) على الصّفحتين (١٨٦-١٨٧) منه، فليرجع إليه.

والآن بإمكاننا تلخيص المطالبات التي طالب بها ذو القرنين الناس الذين سيؤمنون بمهمته الدينية والذين يبايعونه. تلخيصها بشروط رئيسية ثلاثة :

الشرط الأول : أن يستقيم المبايع على حسب ما أمره الله ربّه في كتابه العزيز مُبرّأً في ذلك من الذهنية التقليدية المسبطرة على عقول أفراد المجتمع الاسلامي المتخلّف المعاصر. وأن يستقيم إلى

درجة يصبح معها قطعة الحديد الصلبة الصالحة لحمل مسؤوليات إعادة بناء كيان الإسلام المتصدّع، على كاهليه.

والشرط الثاني : أن يعيد هذا المَباع إلى المجتمع الاسلامي الجوّ الروحاني الذي أتى به الإسلام، والذي افتقده المجتمع الاسلامي المتخلف المعاصر. وهذا الشرط الثاني يتمثل في محاولة التعرف على أسماء الله والاتصاف بها والتقرب من ذات الله تعالى إلى درجة تبدو معها آثار جاذبية محبة الله وتأنيده له ونصرته إياه متحلية في جميع أحواله.

والشرط الثالث : أن يتمسك بهذا النهج من الإيمان وعمل الصالحات وبأهداب نظام الخلافة الراشدة التي أعادها ذو القرنين إلى سلسلة المبايعين، هذا النظام الذي فقده المجتمع الاسلامي المتخلف منذ أن تفرّق أجداده إلى شيع ومذاهب وفرق وتخلّوا بذلك عن الاعتصام بحبل الله جميعاً.

أقول : فلما انتهى ربنا من الكلام عن ذي القرنين وعن مهمته السماوية المكلف بانجازها، وهي إعادة بناء الكيان الاسلامي المتصدّع. وبعد أن فرغ من بيان الشروط التي اشترطها على الذين يتعرفون إليه ويباعونه ويتحملون معه مايتوجب عليهم من مسؤوليات. أضاف يقول بلسان حال ذو القرنين، إذا ما انتهى من إنجاز مهمته التي لا تتحقق في مدة قصيرة، بل تحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة من الزمان، أضاف يقول بلسان حاله :

الآية ﴿ ٩٨ ﴾

﴿ قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ، وكان وعد ربي حقاً. ﴾

قال هذا بلسان حاله وبأسلوب مجازي أي أنّ هذا الإنجاز الذي سيتحقق على يدي هو ﴿رحمة من ربي﴾ والرحمة لا تكون ولا يتصف بها على وجه الحقيقة إلا ذات الله عز وجل، على اعتبار أنها تكون مظهر كرم وجودي بغير عوض معلوم على حسب مذهب إليه الإمام الرازي (١). فذو القرنين ينسب ما تحقق على يديه إلى رحمة ربه الذي رباه وعهد إليه بمهمة إعادة بناء الجدار الاسلامي المتصدّع، فلم ينسب إلى نفسه أي فضل في الإنجاز المذكور. وهذا التواضع يُعدّ

(١) - محط المحيط.

من سنة وأسوة المصلحين الروحيين.

وذو القرنين حين أضاف يقول: ﴿فإذا جاء وعد ربّي جعله دكّاء، وكان وعد ربّي حقّاً﴾. المراد بالوعد هنا الوعيد الذي توعدّ الله تعالى به الذين اتخذوا الله ولداً في أوّل سورة الكهف وهو قوله تعالى: ﴿وإنّا لجاعلون ما عليها صعيداً جرّزاً﴾. فالوعد معناه الوعيد أيضاً. أمّا ﴿جعله دكّاء﴾ فالدكّاء هي الرّابية من طين (١) .

ذلك أنّه أتى بحرف الفاء الاستثنائية وأعاد إلى الذاكرة الوعيد الذي كان قد توعدّ الله تعالى به هؤلاء المفسدين في مستهلّ الكلام عن تاريخهم، ونّبّه إلى أنّ الله عز وجلّ سيؤجّل تنفيذ وعيده المذكور بهؤلاء إلى أن تكتمل عمليّة بناء الكيان الاسلامي المتصدّع. فإذا ما اكتمل البناء المذكور وحاء زمن تنفيذ ذلك الوعيد بهؤلاء ﴿جعلهم دكّاء﴾ أي جعل هذا السّد المخيف الذي أقاموه في وجه الإسلام (دكّاء) أي قلبه من جبلّ خفيف شامق الارتفاع، إلى هضبة أو رابية طينيّة لاتصلح لشيء. بمعنى أنّ الله عز وجلّ سيُنهي وجود أمة موسى وفتاه إلى غير رجعة، ولا يعود يجلجل في الأرض إلّا صوت الاسلام، ولا يعمل إلّا على ملّة ابراهيم الخنيفيّة. وأنّ كل ذلك سيحدث وفق ما أطلع الله تعالى به موسى عليه ضمن إسرائه الذي أراه إياه وليذكره بقدرة الله وبكونه جلّ شأنه علّام الغيوب الذي لا يشرك في حكمه أحداً.

وهو إذ أضاف قوله: ﴿وكان وعد ربّي حقّاً﴾ يكون قد نبّه القارئ من خلال لفظ (حقّاً) إلى أنّ الله تعالى لا يتوعدّ أحداً افتراء وظلماً وتجبراً. بل يتوعدّ على أساس من العدل والصدق والإنصاف والقول الثابت، وهذه هي دلالات كلمة (حق) كما سبق أن بيّناه.

إلى هنا يدرك القارئ دلالات الآيات المتعلقة بذّي القرنين ومهمته السماوية، ويتوقف هنيهة يتساءل في حديث نفسه أن كيف سيُنزل الله تعالى العذاب بهؤلاء الذين اتخذوا الله ولداً، كما نتساءل عن الأسلوب الذي يتّبعه الله تعالى للقضاء على كيان الذين اتخذوا الله ولداً. ولنلاحظ أنّ الله تعالى لم يدع هذا القارئ يتخبط في تخميناته وظنونه، بل راح يتفضّل هذا القارئ لمحة موجزة عن ذلك وقال:

(١) - محيط المحيط

الآية ﴿٩٩﴾

﴿وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور، فجمعناهم جميعاً﴾

وقوله (تركنا) من تركه إذا ودّعه وخلّاه. وترك الشيء رفضه قصداً واختياراً أو قهراً واضطراً. هذا في حال تعدّيه لمفعول واحد. أمّا إذا علّق بمفعولين كما هو الحال في هذه الآية الكريمة فيفيد معنى التّصيير ويجري مجرى أفعال القلوب (محيط المحيط) ويصبح معنى ﴿وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض﴾ أي صيّرنا بعضهم يومئذ يقتتلون ويختلفون ويضطربون. حيث يقال ماج البحر ارتفع واضطربت أمواجه وماج الجيشان اقتتلا. وماج الناس اختلفت أمورهم واضطربت. (١). وإنّا نتلمّس هذه العلامة الواضحة في هذا القرن في العالم الغربي، ونرى تحقّقها بشكل عجيب. فلقد قامت هناك كتلتان شرقيّة وغربيّة وتطاحتا وخاضتا غمار حربين عالميتين فيما بينهما. وهذا الأمر ساعد كثيراً على تأخير تكتّل هؤلاء ضدّ الإسلام خاصة حتى الآن. وهذه العلامة إن دلّ تحقّقها على شيء، فإنّما يدلّ بشكل يقينيّ على أن زماننا هذا هو زمان ظهور ذو القرنين المجدد والمثل لابن مريم عليه السّلام.

وأضاف جلّ شأنه علامة ثانية وقال : ﴿ونفخ في الصور فجمعناهم جميعاً﴾ والصور هو القرن الذي يُنفخ فيه لجمع الجنود أو التلاميذ قديماً. واستعمل هنا مجازاً بمعنى أنه بعد أن يبعث الله تعالى (ذو القرنين) المذكور ويؤسّس جماعة المؤمنين ويفيض علوم القرآن عليهم ويزوّدهم بأدلة بطلان عقيدة الكفّارة والشرك التي اعتقدها هؤلاء المفسدون، وبعد أن تتمكّن جذور جماعته في كل مكان، يبدأ الله عز وجلّ يُخلّ بتوازن كتلتي هؤلاء المضلّين، ويقلب واحدة على الأخرى، وذلك بتقدير منه عز وجلّ، وتأخذ إحدى الكتلتين تتجمع حولها القوى من الطرفين، إلى أن تصبح كلمتها هي العليا في العالم. وهذه العلامة قد تحقّقت أكثر معالمها حتى الآن، وذلك بعد انتهاء زمن الحرب الباردة القائمة بين العسكريين، وزوال الاتحاد السوفييتي.

وأضاف جلّ شأنه يقول :

(١) - محيط المحيط

الآية ﴿ ١٠٠ ﴾

﴿ وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً ﴾

قوله ﴿ وعرضنا ﴾ من عرض الشيء له : أظهره له . وجهنم اسم من أسماء النار ، وتعني بعيدة القعر من بئر جهنم أي بعيدة قعرها فمن وقع فيها هلك (١).

يقول تعالى : أنه بعد اكتمال بناء جدار الإسلام الذي يريد أن ينقض ، نُزل عذابنا الذي قدّرناه بهؤلاء الذين قالوا اتّخذ الله ولداً ورغبوا عن ملة إبراهيم الحنيفية ونأتي بما يسبّب لهم الهلاك والدمار . وهو تعالى أتى بلام التخصيص وقال : (للكافرين) أي أنّ عذاب جهنم المقصود مختصّ بإهلاك هؤلاء الكافرين من دون سواهم من الناس .
وراح حلّ شأنه يحدّد سبب ذلك ويعلّله ويقول :

الآية ﴿ ١٠١ ﴾

﴿ الذين كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذكري ، وكانوا لا يستطيعون سمعاً ﴾

أي أنّ الكافرين المقدّر لهم هذا العذاب هم أولئك المسيحيون الضّالّون والمفسدون الذين استعرضنا لكم تاريخ نشأتهم وتطوّرهم منذ أول سورة الكهف وحتى اللحظة . هؤلاء الذين بلغوا درجة من الغلو والغطرسة والإفساد في الأرض إلى حدّ أنّ ذلك شكّل غطاءً شغلهم عن تذكّر ربّهم الحقيقي ، وحال دونهم ودون سماع صوت السماء الذي أتى به ذو القرنين .
ومن ثمّ نبههم حلّ شأنه وقال :

الآية ﴿ ١٠٢ ﴾

﴿ أفحسب الذين كفروا أن يتّخذوا عبادي من دوني أولياء ، إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلاً ﴾

فأتى بهزمة الاستفهام وأدخلها على فعل حسب وقال (أفحسب) أي أظنّ الذين كفروا بالاسلام وبما أتى به ذو القرنين لإعادة حائط الاسلام الذي تصدّع على أيدي أهله من المسلمين الذين أضحوا يقولون مالا يفعلون . أظنّ هؤلاء أن يتركوا أن يتّخذوا عبادي من دوني أولياء

(١) - محيط المحيط

إشارة إلى اتخاذهم المسيح الهاً من دون الله عز وجل. وأضاف قائلاً : إن مثل هذا الفعل لا ينبغي فاعله من العقاب. وإنما أنذرنا هؤلاء بهذا العقاب من أول آيات سورة الكهف. لذلك ﴿إنا اعتدنا جهنم للكافرين نُزُلًا﴾ أي أنه كما دفعناهم على طريق الرقي العلمي، فقد هيأنا لهم ما يقضي على ما بلغوه من رقي، وما ينزل بهم أسفل سافلين ليكون مقرهم هناك، وتأتي بذلك نهايتهم الحتمية وأضاف جلّ شأنه مُنذراً وقال :

الآية ﴿ ١٠٣ ﴾

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ ﴾

(والأخسرين) من خسر بمعنى ضلّ عن الطريق وهلك وهي صيغة مبالغة (١). أي بلغ هؤلاء وقل لهم : هل نخبركم خيراً ذا شأن يفيدكم بحقّ الذين تصل بهم أعمالهم إلى الضلال عن الطريق المستقيم، وتنتهي بهم إلى الهلاك من دون بقية خلق الله تعالى؟ وراح تعالى يعطي علامات ذلك وقال :

الآية ﴿ ١٠٤ ﴾

﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ﴾

وَضَلَّ من الضلال وهو ألا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاً، وحاد عن الطريق المستقيم (٢) والمعنى أنّ الله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة ليلتبه، وحدّد لوجوده مقصداً فالأخسرين من الناس هم الذين لم يسعوا لتحقيق هذا المقصد من حياتهم، واندفعوا في سعيهم منحرفين عن هذا الطريق المستقيم ولا بدّ أن يؤدي بهم ذلك الانحراف إلى هاوية الهلاك ويحرموا أنفسهم بذلك من جني الثمار الحقيقية التي خلّقوا لجنيتها لخلقهم في هذه الحياة الدنيا. وراح جلّ شأنه يحدّد هوية هؤلاء الأخسرين الذين يتكلم الله تعالى عنهم فقال :

(١)- محيط المحيط.

(٢)- محيط المحيط.

الآية ﴿ ١٠٥ ﴾

﴿ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فحبطت أعمالهم، فلا نُقيم لهم يوم القيامة وزناً.﴾

أي أن الله عز وجل لم يخلق هؤلاء الأחסرين ويدعهم لشأنهم، بل أراهم آياته ونبتهم إلى المقصد من حياتهم وبختمية لقائه بعد المات. وأرسل ذو القرنين يكشف لهم عن وجوده أيضاً. لكنهم لم يُلبوا صوت السماء وظلّوا مُندفعين وراء مطامعهم يفسدون في الأرض ﴿فحبطت أعمالهم﴾ وحبط معناه بطل عمله فلم يحصد منه ما كان ينبغي (١) أي أن رقيهم العلمي وعلوهم في الأرض لم يُغن عنهم شيئاً ولم يُنجزهم من العذاب الذي توعدّهم الله تعالى به أول سورة الكهف. لذلك ﴿فلا نُقيم لهم يوم القيامة وزناً﴾ أي لانهم بغرستهم وبأسهم زمن إرسالنا ذو القرنين في يوم القيامة الموعود به لاهياء الاسلام. ولأبداً أن ينجح هذا المبعوث في إعادة كيان الإسلام على مدى الأيام فلا يتمكنوا من الحيلولة دونه ودون تحقيقه مهمته السماوية تلك. وأضاف :

الآية ﴿ ١٠٦ ﴾

﴿ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.﴾

فأتى جلّ شأنه باسم الإشارة للبعيد ذلك، تضخيماً لشأن العذاب الذي قدره تعالى لإهلاكهم وقال : ﴿ذلك جزاؤهم جهنم﴾ أي جزاؤهم الإهلاك والالقاء بهم في قعر بئر عميقة جداً لاتقوم لهم بعدها من قائمة. لماذا؟ أجاب : ﴿بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.﴾ وتوجّه جلّ شأنه نحو الطرف الآخر وهو فئة المؤمنين بهذا الاسلام ومهمة ذو القرنين وقال :

الآية ﴿ ١٠٧ ﴾

﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنّات الفردوس نُزلاً.﴾

فأتى جلّ شأنه بياناً للتوكيد بأن الذين آمنوا بمهمة ذي القرنين وبايعوه وحلوا معه أعباء إعادة

(١) - محيط المحيط.

الكيان الإسلامي وعملوا الصالحات ﴿ كانت لهم جنّات الفردوس نُزْلاً ﴾ والفردوس معناه الأودية التي تُنبِت ضرورياً من الثّبت، أو البستان الذي يجمع كل مافي البساتين من كروم وسواها. (١).

والمعنى أنّ الله تعالى سيورث المؤمنين هؤلاء جميع الأراضي التي تمتلكها شعوب هؤلاء الكفار الذين استحقوا الهلاك والعذاب. فأتى جل شأنه بصيغة ﴿ كانت لهم ﴾ أي قُدرت وقُدِّر لها أن تكون أراضي هؤلاء ودياناً وبساتين هؤلاء المؤمنين فتكون لهم نُزْلاً ومستقراً. وأضاف يقول :

الآية ﴿ ١٠٨ ﴾

﴿ خالدين فيها لا يغيّون عنها جِوْلاً ﴾

أي ستعود أراضي وممتلكات هؤلاء المالكين إلى هؤلاء المؤمنين، فلا يستطيع أحدٌ بعدها إخراجهم منها بشكل من الأشكال. ولا يستبدلونها هم أيضاً بأراضي سواها. فلما يصل القارئ إلى هذا الحدّ من الإحاطة بمصير هؤلاء وهؤلاء. ويُدرِك أنّ موضوع سورة الكهف قد اكتمل من جميع جوانبه. يتساءل : وهل أنّ الله عز وجلّ لن يبعث بعد ذي القرنين أحداً لتجديد ماقد يطرأ في المستقبل، من انحرافات عقائدية على عقائد المسلمين وسواهم من عباد الله تعالى؟

وقد أجاب الله عز وجلّ من لدنه على هذا السؤال العفوي وقال :

الآية ﴿ ١٠٩ ﴾

﴿ قل لو كان البحر مِداداً لكلمات ربّي، لَنفِدَ البحر قبل أن تنفَدَ كلمات ربّي، ولو جئنا بحمّله مِداداً ﴾

وأُتي بجملة (كلمات ربّي)، ليعود بآخر موضوع سورة الكهف على أولها، ويُظهر تماسك وتكامل موضوعها. فقد عاد بذهن القارئ إلى مقالته جل شأنه في بداية الآيات حيث قال : ﴿ وائل ما أوحى إليك من كتاب ربّك، لا مبدّل لكلماته، ولن تجد من دونه مُلتحداً ﴾

(١) - محيط المحيط.

مُسَبِّحاً إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ عَلَامُ الْغُيُوبِ وَالْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. فَهِيَ أَنَّهُ أَرْسَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ لِيُعِيدَ بِنَاءَ مَا تَصَدَّعَ مِنْ جِدَارِ الْإِسْلَامِ. مَزُودًا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ أَيْ بِإِنذَارَاتِهِ وَبِشَارَاتِهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَلَا يَظُنُّ الْقَارِئُ أَنَّ ذُو الْقَرْنَيْنِ هُوَ آخِرُ الْمَصْلُحِينَ. بَلْ إِنَّ رُبُوبِيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْفِصَالِ أُخْرَى أَنَّ سِلْسِلَةَ الْإِصْلَاحِ الدِّينِيِّ لَا تَنْتَهِي إِلَّا بِانْتِهَاءِ هَذَا الْعَالَمِ الْمَادِيِّ وَبِزَوَالِهِ. وَلِيَعْلَمَ الْقَارِئُ أَيْضًا أَنَّ مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كِتَابٍ يَقْرُؤُهُ النَّاسُ وَيَتْلُونَهُ عَلَى مَدَى الذَّهْرِ، إِنَّمَا هُوَ كِتَابٌ اِحْتَوَى عَلَى جَمِيعِ مُسْتَلْزِمَاتِ الْمَصْلُحِينَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَنَةِ الْمُقْبِلَةِ مِنْ اِنذَارَاتٍ وَبِشَارَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَصُورِهِمْ أَيْضًا. وَإِنَّكُمْ إِذَا حَوَّلْتُمْ مِيَاهَ أَيْ بَحْرٍ تَعْرِفُونَهُ إِلَى مَدَادٍ لِتَدْوِينَ مَا اِحْتَوَى عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مَعَارِفٍ وَانذَارَاتٍ وَبِشَارَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِجَمِيعِ الْأَزْمَنَةِ الْمُقْبِلَةِ. فَلَنْ تَكْفِيَكُمْ لِتَدْوِينِهَا وَلَوْ جُئْتُمْ بِمِثْلِهِ مَدَدًا. وَهَكَذَا تَبَّهَ جَلَّ شَأْنُهُ ذَهْنَ الْقَارِئِ إِلَى أَنَّ نِهَايَةَ هَذَا الْعَالَمِ لَيْسَتْ قَرِيبَةً وَاتَّفَقَ بِذَلِكَ مَعَ مَا كَشَفَ عَنْهُ الْعِلْمُ الْمَعَاوِرُ.

وَبَعْدَ أَنْ رُبِّطَ جَلَّ شَأْنُهُ آخِرَ السُّورَةِ بِأَوَّلِهَا هَذَا الرِّبْطُ الْمَوْضُوعِيُّ، رَاحَ فَلَخَّصَهَا فِي آخِرِ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَقَالَ :

الآية ﴿ ١١٠ ﴾

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا اهْكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ﴾

بِمَعْنَى أَنَّ خِلَاصَةَ مَا قَصَدْنَاهُ مِنْ مَوْضُوعِ سُورَةِ الْكَهْفِ، هُوَ التَّذْلِيلُ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ عَلَامِ الْغُيُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيَعْرِفَهُ وَيُعْبَدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ اللَّهَ مَنَحَ هَذَا الْإِنْسَانَ حُرِيَّتَهُ لِيَحَقِّقَ هَذِهِ الْغَايَةَ مِنْ خَلْقِهِ أَوْ يَنْحَرِفَ عَنْهَا. وَقَدْ بَعَثْنَا أَحَدَ أَفْرَادٍ بِجَمْعِكُمْ الْإِنْسَانِي وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بِرِسَالَتِنَا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِ وَحْيَ هَذَا الْكِتَابِ، وَتَبَهَّنَاكُمْ فِيهِ إِلَى هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْكُونِيَّةِ. فَمَنْ عَقَلَهَا وَأَحَاطَ بِهَا عِلْمًا، وَأَيَّنَ أَنَّهُ خُلِقَ لِيَحَقِّقَ هَذَا اللَّقَاءَ بِرَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

الختامة

إذا كان لابد من كلمة تُقال في الختام ، فليست أملك إلا الشكر لله
تعالى الذي مكّني من تسجيل مافتح عليّ من علوم سورة الكهف
فالحمد كل الحمد والشكر كل الشكر لله رب العالمين..

يوم الاثنين ٢٥ ذي الحجة ١٤١٦ هجري
الموافق ١٣ أيار ١٩٩٦ ميلادي

سليم الجابي
ماجستير علم الأديان المقارن

الفهرس

٢	المقدمة
٨	علاقة سورة الكهف بسورة الإسراء
١٠	خلاصة مضامين سورة الكهف
١٢	تفسير سورة الكهف
١٣	تفسير الآية (١)
١٣	تفسير الآية (٢)
١٣	تفسير الآية (٢)
١٤	تفسير الآية (٤)
١٤	تفسير الآية (٥)
١٦	تفسير الآية (٦)
١٧	تفسير الآية (٧)
١٩	تفسير الآية (٨)
١٩	تفسير الآية (٩)
٢٩	تفسير الآية (١٠)
٣١	تفسير الآية (١١-١٢)
٣٣	تفسير الآية (١٣-١٤)
٣٦	تفسير الآية (١٥)
٣٧	تفسير الآية (١٦)
٣٨	تفسير الآية (١٧)
٣٩	تفسير الآية (١٨)
٤٥	تفسير الآية (١٩-٢٠)
٥٧	تفسير الآية (٢١)
٥٨	تفسير الآية (٢٢)
٦١	تفسير الآية (٢٣)
٦٢	تفسير الآية (٢٤)
٦٢	تفسير الآية (٢٥)
٦٤	تفسير الآية (٢٦)
٦٥	تفسير الآية (٢٧)
٦٥	تفسير الآية (٢٨)
٦٨	تفسير الآية (٢٩)
٦٩	تفسير الآية (٣٠)
٧٠	تفسير الآية (٣١)

٧٤	تفسير الآية (٣٢)
٧٥	تفسير الآية (٣٣)
٧٦	تفسير الآية (٣٤)
٧٧	تفسير الآية (٣٥)
٧٨	تفسير الآية (٣٦)
٧٨	تفسير الآية (٣٧)
٧٩	تفسير الآية (٣٨)
٨٠	تفسير الآية (٣٩)
٨٠	تفسير الآية (٤٠)
٨١	تفسير الآية (٤١)
٨٢	تفسير الآية (٤٢)
٨٤	تفسير الآية (٤٣)
٨٥	تفسير الآية (٤٤)
٨٦	تفسير الآية (٤٥)
٨٧	تفسير الآية (٤٦)
٨٨	تفسير الآية (٤٧)
٨٩	تفسير الآية (٤٨)
٩٠	تفسير الآية (٤٩)
٩١	تفسير الآية (٥٠)
٩٢	تفسير الآية (٥١)
٩٣	تفسير الآية (٥٢)
٩٣	تفسير الآية (٥٣)
٩٤	تفسير الآية (٥٤)
٩٤	تفسير الآية (٥٥)
٩٥	تفسير الآية (٥٦)
٩٦	تفسير الآية (٥٧)
٩٧	تفسير الآية (٥٨)
٩٩	تفسير الآية (٥٩)
١٠٠	تفسير الآية (٦٠)
١٠٦	تفسير الآية (٦١)
١٠٨	تفسير الآية (٦٢)
١٠٩	تفسير الآية (٦٣)
١١٠	تفسير الآية (٦٤)
١١١	تفسير الآية (٦٥)
١١٣	تفسير الآية (٦٦)

١١٣	تفسير الآية (٦٧)
١١٤	تفسير الآية (٦٨)
١١٤	تفسير الآية (٦٩)
١١٤	تفسير الآية (٧٠)
١١٥	تفسير الآية (٧١)
١١٦	تفسير الآية (٧٢)
١١٦	تفسير الآية (٧٣)
١١٧	تفسير الآية (٧٤)
١١٨	تفسير الآية (٧٥)
١١٨	تفسير الآية (٧٦)
١١٨	تفسير الآية (٧٧)
١١٩	تفسير الآية (٧٨)
١٢٠	تفسير الآية (٧٩)
١٢٣	تفسير الآية (٨٠)
١٢٥	تفسير الآية (٨١)
١٢٦	تفسير الآية (٨٢)
١٣٣	تفسير الآية (٨٣)
١٣٥	تفسير الآية (٨٤)
١٣٦	تفسير الآية (٨٥)
١٣٧	تفسير الآية (٨٦)
١٣٨	تفسير الآية (٨٧-٨٨)
١٣٩	تفسير الآية (٨٩)
١٣٩	تفسير الآية (٩٠)
١٤٠	تفسير الآية (٩١)
١٤٠	تفسير الآية (٩٢)
١٤٠	تفسير الآية (٩٣)
١٤١	تفسير الآية (٩٤)
١٤٥	تفسير الآية (٩٥)
١٤٦	تفسير الآية (٩٦)
١٤٨	تفسير الآية (٩٧)
١٥٠	تفسير الآية (٩٨)
١٥٢	تفسير الآية (٩٩)
١٥٣	تفسير الآية (١٠٠)
١٥٣	تفسير الآية (١٠١)
١٥٣	تفسير الآية (١٠٢)

١٥٤	تفسير الآية (١٠٢)
١٥٤	تفسير الآية (١٠٤)
١٥٥	تفسير الآية (١٠٥)
١٥٥	تفسير الآية (١٠٦)
١٥٥	تفسير الآية (١٠٧)
١٥٦	تفسير الآية (١٠٨)
١٥٦	تفسير الآية (١٠٩)
١٥٧	تفسير الآية (١١٠)
١٥٨	الخاتمة
١٥٩	الفهرس

مَتَّى